

وحی الہی

مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب جس میں وحی کی لغوی اور شرعی حقیقت،
وحی کے اقسام، وحی کی حقیقت جدید فلاسفۂ مغرب کے نزدیک،
خدا کی صفت کلام، ملکہ نبوت اور استعداد وحی نزول وحی کی نوعیت و
کیفیت، قرآن مجید کے وحی الہی ہونے کے دلائل، اعجاز قرآن، وجود
اعجاز کی تنقیح، ان تمام عنوانوں پر بصیرت افروز کلام کیا گیا ہے

تالیف

مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایم اے

میخزنۃ المصنفین کے اہتمام سے

جیدہ برقی پریس ملی میں طبع ہوئی

۱۳۶۰ھ
۶۱۹۴۱

حقوق طبع وندوة المصنفين کے لئے

محفوظ ہیں

فہرست مضامین دُجی الہی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۲	مشرکین کے اعتراضات کی تردید	۳۶	ایک سوال اور اُس کا جواب	۵	دیباچہ
۴۶	حضرت جبریل کی توثیق	۳۸	مزید تشبیہ	۷	دُجی کی ضرورت
۴۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق	۴۰	یہ آواز کس کی تھی	۸	عقل کی کوتاہی
۴۸	قرآن کا اقرار کیا ہی نہیں جاسکتا	۴۲	تمثیل یعنی فرشتہ کا کسی	۱۰	فلاسفہ کا اعتراض عجزِ نارسائی
۴۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے	۴۳	انسانی شکل میں آنا	۱۲	عقل اور دل
۵۰	معلق قرآنی تصریحات	۴۴	فرشتہ کا اپنی اصلی شکل میں آنا	۱۵	موجبات تسکین و یقین
۸۲	قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا	۴۶	علامہ سید محمد اذرا شاہ کشمیری کی تقریر	۲۷	دُجی کے لغوی و اصطلاحی معنی
۵۴	روح محفوظ کا بیان	۵۴	پیشا طریقہ دُجی	۲۶	دُجی اور الہام کا فرق
۸۳	قرآن کو کلام اللہ بھی کہا گیا ہے	۵۵	ساتواں طریقہ دُجی	۲۷	دُجی کی حقیقت
۵۵	قرآن بشر کہنے پر عذاب و دوزخ	۵۶	آنحضرت اور مسندِ روایت	۲۸	امام غزالی اور دوسرے متکلمین
۵۶	کی دعوید	۵۷	باری کی تحقیق	۲۹	کی آراء
۵۷	قرآن سے عربی الفاظ کے	۵۸	قرآن اور دُجی	۳۰	ابن سینا کی رائے
۵۸	دُجی الٰہی ہے	۵۹	قرآن کے منزل من اللہ	۳۱	حافظ ابن تیمیہ کی رائے
۵۹	تنقیحات و نتائج	۶۰	ہونے پر تحدی	۳۲	دُجی کی مختلف صورتیں
۶۰	خدا کی صفاتِ دائمہ پر	۶۱	بعض جزئی واقعات سے	۳۳	دیائے صادقہ
۶۱	ایک عام بحث	۶۲	استدلال	۳۴	دیائے صادقہ سے آغاز دُجی
۶۲	صفات کی حقیقت	۶۳	عدم اختلاف قرآن کے منزل	۳۵	کی نکتہ
۶۳	صفات ذات اور صفت نعل	۶۴	من اللہ ہونے پر استدلال	۳۶	نفس فی الروع
۶۴	تقدیم صفات اور وحدانیت ذات	۶۵	اہل کتاب قرآن کے منزل من اللہ	۳۷	صلصلۃ الجرس
۶۵	صفات کا مہجور و حادث میں	۶۶	ہونے سے باخبر ہیں	۳۸	اس حالت کی شدت

۱۶۶	واقعات آئندہ کی پیشینگوئی	۱۲۳	مراتب کمال و نقص کا تفاد	۱۰۰	صفات لائین دلا غیر ہیں
۱۶۷	غلبہ روم کی پیشینگوئی	"	استکمال و تکمیل	۱۰۱	حوادث کا قیام ذات باری سے
۱۶۸	جنگ روم و ایران کا واقعہ	۱۲۴	فکر و حدس	۱۰۳	ایک تنبیہ
۱۶۹	ایرانیوں کی فتح	۱۲۵	عقل کے مراتب متفاوتہ	۱۰۴	کلام الہی
۱۷۰	مشرکین مکہ کی مسرت	۱۲۸	ملکہ نبوت وہی ہو کسی نہیں	"	قرآن مع الفاظ کے کلام الہی ہے
۱۷۱	کفار مکہ کا ہتھیار اور	۱۲۹	ایک اور نظریہ	۱۱۱	کیا کلام کے لئے نطق ضروری ہے
۱۷۲	اس کی وجہ	۱۳۵	نبی کی بشریت	۱۱۳	زبانِ مال کی دست گویائی
۱۷۳	پیشینگوئی کی صداقت کا طور	۱۳۸	وحی اور محققین یورپ	"	قرآن مجید میں خدا کی صفت
۱۷۴	چند اور پیشینگوئیاں	۱۳۹	عجائب حقیقت	۱۱۴	کلام کا ذکر
۱۷۵	نصاحت و بلاغت	"	سلسل وحی اور	۱۱۵	کلام صفت کمال ہے
۱۷۶	نصاحت و بلاغت ذوقی و	۱۴۸	نزولِ جبریل	"	خدا کلام کرتا ہے
۱۷۷	وجدانی چیز ہے	"	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	"	خدا اپنی شان کے مطابق
۱۷۸	بلغار و شعرا عرب پر قرآنی	۱۴۹	کا حزن و ملال	۱۱۶	کلام کرتا ہے
۱۷۹	بلاغت کا اثر	۱۵۰	فترت کے بعد نزولِ وحی اور	۱۱۷	خدا نہ اکتا ہے
۱۸۰	عدم اختلاف	۱۵۱	اس کا تسلسل	۱۱۸	قرآن اور نطقِ ربّانی
۱۸۱	احکام و شرائع	۱۵۲	وحی غیر متکلمہ	"	انسانوں سے کلام الہی کی
۱۸۲	قرآن کا حکم دستور العمل	"	قرآن مجید وحی الہی	۱۱۹	صورتیں
۱۸۳	قرآن کی روح سے تشبیہ	۱۵۴	کیوں ہے	"	دعا مان بشارتِ بیکہ شریکِ آلا وچا
۱۸۴	حضرت علی کا ارشاد	"	وصفِ اعجاز	"	کی تفسیر
۱۸۵	قرآن مجید کا اسلوب	"	وجہ اعجاز	"	آیت کی تفسیر میں علامہ سید محمد
۱۸۶	بیان اور تبصیر عیسائی	"	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	۱۲۰	انور شاہ کی تقریر
۱۸۷	مصنفین	۱۶۰	کی آیت	۱۲۲	ملکہ نبوت اور وحی
۱۸۸	اشعار موضوعہ کی تنقید	۱۶۳	واقعات غیب	"	حکمت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دُنیا میں سینکڑوں سوالات ہیں جن کے جواب میں انسان سب کچھ کہنے کے بعد آخر امر ایک ایسے مرحلے پر پہنچتا ہے کہ پھر اُس کے لئے جواب کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ باقی اس قدر فریبہ اور ترانا کیوں ہے؟ چوٹی کیوں اتنی نحیف و زار ہے؟ آم کے درخت پر آم ہی کیوں لگتے ہیں جامنیں کیوں نہیں پیدا ہوتیں؟ غم سے رونا اور خوشی سے ہنسا ہی کیوں آتا ہے۔ اس کا برعکس کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اور اس طرح کے سینکڑوں سوالات ہیں جن کے جواب کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اسبیار کے طبعی خواص اور اُن کے نوعی مختلفات پر غور کر دیا جائے، پھر اگر اس کے بعد بھی یہ سوال کیا جائے کہ اس شے کی یہ طبعی خاصیت کیوں ہے اور یہی کیوں ہے۔ کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ تو اس کے جواب میں ایک ملحد کہے گا کہ مادہ کی ترکیب اسی طرح ہوئی ہے۔ لیکن مودہ جواب دے گا کہ خدا نے ہر شے کی صورتِ نوعیہ میں ایک الگ خاصیت رکھی ہے۔ جواب دونوں کے مختلف ہوں گے لیکن ہر ایک کا یہ جواب ایک آخری جواب ہو گا کہ اگر اس کے بعد بھی مسائل کیوں سے سوال کرے تو اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

وحی کا مسئلہ اسی طرح کے مسائل میں سے ہے۔ اس کی حقیقت کے سمجھانے میں ہم تباہ کتے ہیں کہ خدا کا کلام کرتا ہے۔ خاص خاص انسان (انبیاء) اُس کا کلام سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان دودعوں پر جو عقلی اعتراضات کئے جائیں اُن کو رفع کر دیں لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی

شخص ”ایسا ہی کیوں ہوتا ہے“ کہہ کر ہم سے سوال کر گیا تو اُس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اچھا پہلے تم ہمارے ہزاروں ”کیوں“ کا جواب دیدو۔ پھر ہم بھی تمہیں سمجھا دینگے کہ خدا انبیاء میں ہی کیوں کلامِ ربانی کو سمجھنے کی استعداد رکھتا ہے، ہمہ تنہا میں کیوں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔

زیر نظر کتاب میں وحی الہی پر جو بحث کی گئی ہے اس کا مقصد انہیں سوالات کا جواب دینا ہے جو واقعی ایک طالبِ تحقیق کے دل میں اس مسئلہ پر غور کرنے کی راہ میں پیدا ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ وہ لوگ جو ازراہِ بغض و عناد اپنے ”کیوں“ کا سلسلہ کہیں ختم ہی نہیں کرتے وہ اسکے مخاطب نہیں ہیں۔ ان اوراق میں کوشش کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی بیان کردہ حقیقتِ وحی کو عقلی اور نقلی حیثیت سے عام فہم اندازِ بیان کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔ یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہو سکی ہے؟ اس کا فیصلہ اربابِ نظر و خبر کریں گے وَاللّٰهُ هُوَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانِ

سعید احمد اکبر آبادی

ندوۃ المصنفین دہلی

۳۱ اگست ۱۹۴۲ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى سلا م على عباده الذين اصطفى

وحی کی ضرورت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ زیورِ علم و عقل سے آراستہ کیا۔ اور اس نے انسان کے جسمانی نشوونما اور اس کی مادی زندگی کی ترقی و فلاح کے لئے کارِ نگاہست و برد کو رنگ رنگ کے نقش و نگار سے سجایا اور ابنِ آدم کی تربیت و کمرانی کے لئے ایک مخصوص نظام کے ماتحت قطعی و مابلیٰ معیت پیدا کئے۔ چنانچہ وہ پانی پینا ہے، ہوا میں سانس لیتا ہے۔ بادلوں سے بارش ہوتی ہے جو اس کے کھیتوں اور باغوں کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے اور جس سے اناج اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ آگ سے وہ اپنی غذا تیار کرتا ہے۔ آفتاب کی دھوپ سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جن کی تخلیق میں انسان کی صنعت و حرکت کو کوئی دخل نہیں ان پر ہی حیاتِ انسانی کے قیام و بقا کا دار و مدار ہے۔ یہ تمام اشیاء وہ ہیں جن کو مادی زندگی کے قدرتی وسائل و ذرائع کہا جاتا ہے، لیکن اس مادی زندگی سے بڑھ کر انسان کی ایک اور زندگی ہے جس کو روحانی اور اخلاقی زندگی کہتے ہیں۔ اور اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ہی وہ اصل حیات ہے جس پر انسان کی اجتماعی زندگی کا صلاح اور درست نظام قائم رہ سکتا ہے اگر یہ نہ ہو تو انسان کی تمام تمدنی ترقیات، عمرانی ایجادات و اختراعات، اور عقلی تحقیقات و اکتشافات

انسانیت کی تیسری مفیڈ ثابت ہونے کے بجائے خود اس کے لئے سم قاتل بن جائیں اور اسکی سوسائٹیاں
دخشیوں اور مردوں کے مہیب ریڈر کی شکل میں تبدیل ہو کر رہ جائیں۔ جس طرح پوسے نظام شمسی کے قیام و بقا
کا دار و مدار اجرام فلکی کے باہمی جذب و انجذاب پر ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسانی سوسائٹی کے نظم و نسق
اور اس کی تلاش و بھجاک کا انحصار حاسہ اخلاقی یا روحانی اعمال و مضوابط پر ہے۔

اس بنا پر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ رب العالمین جس نے انسان کی مادی و جہانی زندگی کے قرار و
قیام کا خود مکمل کیا۔ اس کے لئے ایسے قدرتی وسائل و ذرائع پیدا کئے جن کی صنعت و تخلیق میں انسان
کے اپنے دستِ ایجاد کو مطلقاً دخل نہیں ہے۔ وہ ہیں اخلاقی اور روحانی زندگی کے ایسے قدرتی اصول و
آئینہ بنانا جو صالح تمدن کے اساس و بنیاد بنیں اور جو قطعی و حتمی ہونے کی وجہ سے ہر ملک اور ہر زمانہ میں
ہر شخص کے لئے لائق عمل اور درخور قبول و پذیرائی ہوں۔ اور ان میں کسی کے لئے اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔
مغنی کی آواز بھی | کہا جاسکتا ہے اس طرح کے اصول و مضوابط کے لئے یہ کیا ضروری ہے کہ وہ خدا کے بنائے
ہوئے ہوں۔ مادہ اس نے ہی انسان کو ان کی تعین کی جو جس طرح انسان اپنے رہنے کے لئے مکانات
بناتا ہے۔ گرمی سردی سے محفوظ رہنے کی غرض سے اپنے لئے کپڑے بناتا اور تیار کرتا ہے اور اسی طرح کی
ہزاروں صنعتیں اس نے اپنے نفع کے لئے ایجاد کر رکھی ہیں۔ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے لئے اخلاقی مضوابط
و قواعد بنائے اور اپنی روحانی تشنگی کو فرو کرنے کے لئے خود ہی کوئی نسخہ کیس یا تجویز کر لے عقل جس طرح
مادی ترقی کی راہ میں رہنمائی کرتی ہے، اخلاق اور روحانیت کے میدان میں بھی وہ اسی طرح شیعہ ہدایت

لے ڈاکٹر آقبال مرحوم نے یورپ کی عقلی ترقیات کا اسی بنا پر نہایت بے پیرا یہ میں آم کیا جو کہ وہاں ان سب ترقیوں کے باوجود اخلاق
و روحانیت کا فقدان ہے اور اس لئے انسانی زندگی کا شیرازہ اطمینان سکون و مدد و درجہ پر گندہ و پریشان ہے۔ فرماتے ہیں:-

جس نے مروج کی شاموں کو گرفتار کیا   زندگی کی شب تار یک مسر کر نہ سکا

ڈھونڈنے والا تاروں کی گدگد کاہوں کا   اپنے انکار کی دنیا میں مسر کر نہ سکا

ہن سکتی اور اُس کا ناخن تدریر دونوں جگہ شعل اور یحید مسائل کی گرہ کشائی میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ کسی انسان کی عقل کتنی ہی کامل ہو، نقص سے مبرا نہیں ہو سکتی۔ انسان خود اپنی فطرت و طبیعت کے اعتبار سے ناقص و غیر مکمل ہے۔ اس بنا پر اُس کی کوئی قوت بھی خواہ ظاہری ہو یا باطنی، ادنیٰ ہو یا روحانی، من کل الوجوہ کامل نہیں ہے۔ ہر معاملہ میں صحت کے ساتھ خطا، کمال کے ساتھ نقص، اور تذکرہ کے ساتھ سوء و نسیان کا عنصر نہ لگا ہوا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، امکان و حدوث کی فطرت کے ساتھ کمال بے خطا کا لزوم جمع کس طرح ہو سکتا ہے جس طرح انسان رنگ اندر مکمل میں ایک دوسرے سے متباہن ہیں ٹھیک اسی طرح اپنے قولے فکر یہ و باطنیہ کے لحاظ سے بھی وہ مختلف اور ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خوش نصیب عقل حقیقت کے بحرِ ناپیدا کنار میں غوطہ زنی کر کے صداقت و حقیقت کے چند ابدار موتی حاصل کر لے لیکن اُس کے پاس وہ قوت کہاں ہے جس سے وہ تمام دنیا کو اُس صداقت کا مستوف بنا سکے۔ کوئی انسانی اختراع و ایجاد خواہ کتنی ہی حقیقت سے قریب ہو، اختلاف کی گنجائش سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ آج تک دنیا کی ممتاز عقلیں بھی کسی ایک مسئلہ پر متفق الراحے نہ ہو سکیں فلسفہ یونان کے جو بنیادی نظریے تھے اور جو قرنِ ہجرت تک عالم میں مقبول و رائج رہے، آخر آج موجودہ فلسفہ یورپ نے اُن کو پرزہ پرزہ کر کے فضا میں منتشر کر دیا ہے۔ لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ آج فلسفہ حال کی عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہے مستقبل میں کوئی قوم اپنے جدید نظریات و افکار کی قوت سے اُسے پاش پاش نہیں کر دیگی اور اُس عمارت کے کھنڈروں پر ایک نئے نظامِ فکر و عمل کی دنیا نہیں بسائیگی۔ قرین اور صدیوں کے بعد جو کچھ ہو گا اُسے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اتنا تو اب بھی دیکھا جا رہا ہے کہ فلسفہ جدید کی شان دار عمارت کو اریاب و شک کا گھٹن ابھی سے گلنا شروع ہو گیا ہے۔ مولانا عبدالباری ندوی اتنا فلسفہ جدید عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن "نہم انسانی" کے مقدمہ میں اس راہِ سرستہ کا انشا اس طرح کرتے ہیں۔

"اور یہ ہے کہ اس کے بعد جدید فلسفہ کی تاریخ زیادہ تر نام بدل بدل کر کھلے یا بچھے اور اصل

کی تاریخ بن کر رہ گئی۔ لاک کے یہاں یہ اقرار حیمت کے نقاب میں ہے اور برکت کے ہاں اس کا تصوریت کے، مگر اتنی باریک اور شفاف کردہ پوشی سے زیادہ روحانیت کی زینت ہے، آخر برکت کے بعد ہی ڈیوڈ ہیوم نے اس روحانیت کو بھی تار تار کر دیا اور نہ صرف جملہ ارتیابیت کا کھل کر اقرار کیا بلکہ اپنے کو ارتیابی ہی کہلانا پسند کیا۔

فلاسفہ کا اعتراف مجر و نارسائی | عقل انسانی کی کوتاہی اور اس کے عجز و قصور کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ وہ عظیم المرتبت فلاسفہ عالم جن کے فلسفیانہ انکار و نظریات عقل و فکر کی تاریخ ارتقا کا آخری نقطہ عروج مانے جاتے رہے ہیں۔ جب عالم حقیقت کی لامحدود وسعتوں میں انھیں قدم قدم پر حیرت و گمشدگی سے سابلہ پڑا تو خود انھیں بھی ہجر اس کے کوئی اور چارہ کار نہ تھا کہ وہ برا عقل کی کوتاہ بینی اور فکر کی نارسائی کا اعتراف کریں سقراط کا یہ مقولہ حد تو اترا تک مشہور ہے ”ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے“ انگلستان کا مشہور فلسفی ڈیوڈ ہیوم صاف لفظوں میں اقرار کرتا ہے کہ

”انسان عقل مخلوق ہے، اور اس محاطہ سے علم اس کی خاص و داخلی غذا ہے لیکن ساتھ ہی انسانی ذہنی عقل و فہم کے محدود اتنے تنگ ہیں کہ اس باب میں اس کو وسعت و افغان دونوں حیثیات سے بہت ہی کم اپنے فتوحات سے تشفی نصیب ہو سکتی ہے“

”فہم انسانی میں ہی ایک اور جگہ فلسفہ کا اس طرح مذاق اڑاتا ہے۔

”کھل سے مکمل فلسفہ طبعی بھی صرف یہ کرتا ہے کہ ہمارے جملہ کوزرا اور دور کردیتا ہے جس طرح مکمل سے مکمل فلسفہ ابدی الطبیعات اور اخلاقیات کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ ہمارے اس جملہ کے وسیع حصوں کی پردہ دوری کر دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ فلسفہ اسرار کائنات کی نہیں صرف ہمارے جملہ کی پردہ دوری کرتا ہے۔ اس کا حاصل اگر کچھ تھا یا ہو سکتا ہے تو انسان کی کمزوری اور کورہشی کا تماشہ دیکھنا دکھانا جس سے بھاگنے کی کوشش کے باوجود بار بار

دوچار ہونا پڑتا ہے۔

ہیوم تو خیر ارتیا بی تھا۔ ہر چیز کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا تھا، مادہ پرستوں کا ابوالبارہ دینقرطیس (متولد ۱۱۸۴ ق م) تک کا قول ہے کہ کوئی بات صحیح نہیں اور اگر ہے تو ہم کو معلوم نہیں۔

پس جب عقل خود ناقص ہے تو کسی صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لئے جو ذرائع اختیار کئے جائیں گے یعنی قیاس استقراء اور تمثیل ان کی نسبت کیونکر بوثوق کہا جاسکتا ہے کہ وہ کسی صحیح اور یقینی نتیجہ تک ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں

یہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کے یقینی علم کے لئے مشاہدہ سے بڑھ کر کوئی اور قوی دلیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ قدیم فلاسفہ میں تو لاادریہ کا ایک مستقل گروہ تھا ہی جو کہا کرتا تھا کہ ہمیں کسی شے کی کوئی حقیقت معلوم نہیں۔ یورپ کے جدید فلاسفہ کی صف میں بھی برکتے جیسے فلسفی نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی شے کا وجود صرف وہی ہے جو ذہن میں ہے اس کے علاوہ وجود خارجی کے کوئی معنی نہیں۔ اس سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان فلاسفہ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے۔ بلکہ مدعا صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور خدا کی ہدایت اس کی دستگیری نہ کرے تو خود اس کی کوششیں بسا اوقات فطرت کی ناکامی و مایوسی پر ختم ہوتی ہیں اور اگر حقیقت کی کسی روشنی تک پہنچنے کے بجائے وہ علمی ذنادانی کی تاریکیوں میں خود اپنے آپ کو بھی گم کر دیتی ہے۔

اس موقع پر اتنی بات اور یاد رکھنی چاہئے کہ جب طبیعیات میں عقل کی کوتاہی کا یہ عالم ہے کہ وہ قطعی طور پر کسی چیز کی ذاتیات اور عرضیات میں بھی امتیاز نہیں کر سکتی اور اسی بنا پر ارباب منطق تسلیم لے لیاں یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ اس باب میں جن فلاسفہ کے اقوال نقل کئے گئے ہیں وہ سب غم انسانی سے اخذ ہیں جو پروفیسر عبدالباری ندوی کے قلم سے ڈیوڈ ہیوم کی کتاب ہیومن انڈر سٹینڈنگ کا مہایت عمدہ ترجمہ ہے اس کے علاوہ موصوفت کی دو اور کتابیں ”برکتے“ اور ”مادی علم انسانی“ جو برکتے کی کتاب کا ترجمہ ہیں، یہ دونوں بھی پیش نظر رہی ہیں۔

کراتے ہیں کہ کسی چیز کی بھی حد نام بیان کرنی ناممکن ہے، تو ظاہر ہے ابد الطبیعات میں اُس کی نگ پائی کا کیا حال ہوگا۔ اور چونکہ فضائل اخلاق اور روحانی کمالات کا تعلق ایک بڑی حد تک خالق ابد الطبیعات کے تصور سے ہے۔ اس لئے عقل اس راہ میں ہماری کامیاب رہنما ثابت نہیں ہو سکتی اور نہ ہم اُس پر اعتماد کُلی کر سکتے ہیں۔

عقل اور دل | اس مقام پر مزید توضیح و تشریح کی غرض سے اتنا اور یاد رکھئے کہ انسان کو جتنے معاملات پیش آتے ہیں، اُن کا تعلق صرف عقل سے ہوتا ہے یا فقط دل سے۔ اور یاد دونوں سے اور یہ واقعہ ہو کہ انسانی زندگی کا قیام و بقا، اور اُس کی روحانی و اخلاقی دنیا کا نظم و نسق مبنی ہے اس بات پر کہ انسان عقل اور دل دونوں سے کام لے، کیونکہ جس طرح عقل مصدرِ شعور و احساس ہے۔ اسی طرح جذبات و عواطف کا سرخسہ ہو اگر ہم عقل (Reason) کے ہی تابع فرمان ہو جائیں اور دل (Feeling) کو ہم پر کوئی دسرس حاصل نہ ہو تو ہم اُس غلطی کی طرح ہو کر رہ جائیں گے جس کو شادی میں غم۔ اور غم میں شادی کی تصویر نظر آتی ہے اور جو اپنی ہستی کے قطرہ کو جو دباہی کے بحرِ ناپید اکنا میں فنا کر دینے کے بعد ہم قسم کے فصلِ دعل سے آزاد ہو جاتا ہو۔ اسی طرح اگر ہم عقل سے بالکل صرف نظر کر لیں اور اپنے تمام معاملات اور افعال و اعمال دل کے میلانات و عواطف کے تابع بنالیں تو اس کا انجام بھی بحرِ تباہی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہماری مثال انتہائی غیش پرست اور ظالم و جابر انسان کی سی ہوگی۔ یا پرے درجہ کے مغلوب و مجذبات نرم خوار و ہراساں شخص کی سی۔ غرض یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں خیالات و احساسات کا توازن مفقود ہو کر انسانی اجتہادات کے شیرازہ کو درہم برہم کر کے رکھ دیکھا۔ اس لئے ضرورت ہے کہ دونوں میں ارتباط و ایقان ملحوظ رکھا جائے۔ لیکن محبت کے عالمِ نفسیاتی قانون کے مطابق دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کی طرف نسبتہ زیادہ مائل ہونا چاہئے۔ اس مرحلہ پر ہمارا دعویٰ ہے کہ عقل کو ایک بڑی حد تک ”ادب خوردہ دل“ ہونے کی ضرورت ہے جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہو عقلِ محض کی رہنمائی ہمارے لئے کثرتِ کار کا قابلِ اطمینان ذریعہ نہیں۔ البتہ وہ عقل جو علامہ اقبال مرحوم کے

بقول ”ادب خوردگی دل“ کے زور سے آراستہ ہے وہ ہماری روحانی تشنگی کو فرو کرنے کا بہت کچھ سامان رکھتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

نقشے کہ بستہ ہمد اودام باطل ست   عطفے ہم رساں کہ ادب خوردہ دل ست
ذیل کے شعر میں بھی انھوں نے اسی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے۔

یامردہ ہے یانزع کی حالتیں گرفتار   جو فلسفہ لکھا نہ گیا خونِ جگر سے

فلسفہ اشراق | جن لوگوں نے تاریخِ فلسفہ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب مسیحیت اور فلسفہ غصہ دونوں انسان کی روحانی تشنگی کے فرو کرنے میں ناکام ثابت ہوئے جس کی وجہ یہ تھی کہ مسیحیت قتل کو مطمئن کرنے میں ناکامیاب رہی۔ اور فلسفہ روح اور دل کے لئے کوئی سامانِ تسکین فراہم نہیں کر سکا۔ تو اُطلاطون کے تبعین بنے فلسفہ اور مذہب دونوں کی آمیزش سے ایک مہجون مرکب تیار کی جسکا نام فلسفہ اشراق (Neo-Platonism) رکھا گیا۔ اس کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ طبییاتی مسائل و مباحث کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور الیٹیات اور روحانیت کے مسائل بھی اس میں شامل تھے۔ فلسفہ کے اس نئے اسکول کا بانی فلاطینس (Plotinus) تھا جو مسیحیہ میں مصر میں پیدا ہوا اور مسیحیہ میں روم میں انتقال کر گیا۔

اباب دعلِ خدا کچھ بھی ہوں لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اس فلسفہ کو مشرق میں اور مغرب میں دونوں جگہ بہت فروغ ہوا اور غالباً یہ کتنا زیادہ صحیح ہو گا کہ ایشیا کے دل و دماغ پر تو اس فلسفہ کا اتنا زبردست استیلاء ہوا کہ مذہبی عقائد کی مضبوط بنیادیں تک متزلزل ہو گئیں۔ لیکن چونکہ اس فلسفہ کا تمام تار و پود عقل کی خوشگانیوں سے ہی تیار ہوا تھا اور اگرچہ اس میں ضمیر (کاشفس) کی پکار کو بھی دخل تھا، لیکن وہ منسوب تھی۔ اور غلبہ عقل کو ہی تھا۔ اس لئے معرفتِ الہی حاصل کرنے کے میدان میں انھیں قدم قدم پر ٹھوکر کھانی پڑی۔ اور یہ وہ نوردانِ حکمت و دانائی جانفروشانہ تہگ و دد کے بعد بھی اس سرختم پیراہیت تک نہ پہنچ سکے جو روح اور دل کے

لئے دوا حدسہ راہ تکمیل ہے۔

فلسفہ اشراق خدا کو اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ اس کو تمام کائنات میں جاری و ساری اتنا ہی کہنے نزدیک خدا فیض خیر ہے۔ اور مادہ غزن شر و ظلمات، اس کے اذعان و یقین میں خدا حقیقت و احد ہے اور انسانی روح اس کا پرتو، اس عقیدہ کے ساتھ ساتھ فلسفہ اشراق روحانیت، اخلاق، تزکیہ باطن، اور تصنیف نفس کی طرف بھی دعوت دیتا ہے اور انسان کو لذائذ جانی ترک کر کے تقویٰ و طہارت کی زندگی بسر کرنے پر ابھارتا ہے۔ یہ سب کچھ سہی لیکن اصل یہ ہے کہ چونکہ اس فلسفہ کی بنیاد کسی خدائی قانون (روحی الہی) پر نہیں مبنی۔ اور محض عقل کی لامٹی کے سہائے کھڑا ہوا تھا۔ اس بنا پر خود خدا کی صفات و ذات کی نسبت اس فلسفہ نے ایسی نرسنگافیاں کیں کہ انھوں نے انسان کی روح کو دلاسا دینے کے بجائے اسے ایک اور ہولناک و رطہ حیرت منہرب میں پھنسا دیا مثلاً اس فلسفہ نے بتایا کہ۔

(۱) خدا علہ العلل ہے۔ اور چونکہ علت نامہ سے معلول کا صدور بالاختیار و الارادہ نہیں ہوتا بلکہ بالاضطرار ہوتا ہے اس لئے عالم کی تخلیق بھی خدا سے اضطراراً ہوئی ہے، اس میں اس کی مشیت اور ارادہ کو کوئی دخل نہیں، اس کی مثال آگ کی سی ہے کہ جب وہ پانی جانیگی تو حرارت پیدا ہوگی ہی، خواہ آگ کے لئے ارادہ ہو یا نہ ہو۔

(۲) خدا کی ذات اس قدر ارفع و اعلیٰ ہے کہ ہم اس کی طرف کسی صفت مثلاً علم، ارادہ، اور خیر کا بھی انتساب نہیں کر سکتے، حد یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ وجود رکھتا ہے۔ کیونکہ ہر موجود کا تصور ممکن ہے اور خدا کا تصور ہو ہی نہیں سکتا (لَا يُمْكِنُ وَلَا يَتَصَوَّرُ)

(۳) انسان کی روح اگر حسی لذتوں میں مبتلا رہے گی تو وہ غالب بدلتی رہے گی خواہ وہ کسی انسان کا ہو یا حیوان کا یا نباتات کا۔

غرض یہ ہے کہ اس فلسفہ نے کہیں درپردہ لا اوریت کی تحقیق کی اور کہیں ویرانت فلسفہ کے

دیکھا دیکھی تنازعہ کا اقرار کیا۔ یہ لوگ چلے تھے حق کی تلاش میں، لیکن جب عقلِ محض کی قیادت راہِ طلب کی جانگل صورتوں کی حریت نہ بن سکی، تو انجام کار حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح خود اپنے وجود کو بھی وادیِ حیرت میں گم کر کے بیٹھ رہے۔ در نہ کیا دج رہے کہ یہ فلسفہ روحانیت اور اخلاق کے چند چند موعظہ حسنہ کے باوجود نہام دنیا کا تو کیا ذکر ہے، کسی ایک انسانی سوسائٹی میں بھی عظیم الشان روحانی و اخلاقی انقلاب پیدا نہیں کر سکا، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اس فلسفہ نے انسان کو داغی بلند پروازیوں میں غفلت کر کے اسے عملی جدوجہد سے محروم کر دیا۔ اور اُس کی عملی قوتوں کو اس درجہ مضمحل بنا دیا کہ وہ تقریباً از کار رفتہ ہو کر رہ گئیں۔ مرزا غالب نے شاید اسی قسم کے لوگوں کی نسبت کہا ہے۔

ہاں اہل طلب کون مئے طغیہ نایافت دیکھا کہ وہ تما نیں اپنے ہی کو کھو آئے

موجاتِ ممکن و یقین | عقلِ مطلق اور فلسفہ ان سب دروازوں سے ایسے لوٹنے کے بعد پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا بتاؤ اطمینان و سکون کا وہ خزانہ کہاں ہے جو انسانیت کی روحانی طلب کو سکون عطا کر سکے قبل اس کے کہ آپ اس کا جواب معلوم کریں، یہ جان لینا ضروری ہے کہ یقین کی ماہیت کیا ہے؟ اور یہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

کم و بیش تمام علماءِ انبیاء نے یقین کی ماہیت اور اُس کے اسبابِ علل پر بحث کی ہے لیکن نفسِ یقین کی کوئی جامع و مانع تعریف نہیں ہو بلکہ اسکی مختلف قسمیں ہیں مثلاً منطقی یقین (Logical Certainty) نفسیاتی یقین (Psychological Certainty) اور مذہبی یقین (Religious Certainty) اور یقین کا تحقق انھیں اقسام میں سے کسی ایک قسم کے ضمن میں ہوتا ہے ان اقسام کی تعریفیں جدا جدا ہیں لیکن ان سب میں ماہرِ الاشرک یہ ہے کہ یقین ایک طرح کا نفسی میلان ہے جو خاص خاص موثراتِ خارجی و ذہنی کے زیر اثر انسان کے قلب میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نفسی میلان کو پیدا کرنے کے لئے مطلقانہ اور منطقی

دلائل کی ضرورت ہے۔ اور نہ ریاضی و اقلیدس کی بلکہ سچ یہ ہے کہ یہ میلان نہ علم پر موقوف ہے اور نہ جہل پر، اس کا انحصار نہ سچ پر ہے اور نہ جھوٹ پر، فرض کیجئے، ایک ڈاکٹر بے جسے آپ جانتے ہیں کہ اس نے اب تک جتنے علاج بھی کئے ہیں ان میں وہ ناکام رہا ہے۔ اس بنا پر اگر آپ کا کوئی عزیز بیمار ہو جائے تو چونکہ آپ کو اس ڈاکٹر کی "لائسنسی" کا یقین ہے، اس لئے اگر کوئی شخص آپ کو اس ڈاکٹر کے علاج کا مشورہ دیکھا بھی تو آپ فوراً انکار کر دینے لگیں آپ کے برخلاف ایک اور شخص ہے جو کم از کم ڈاکٹر موصوف کے ہیں کامیاب ملاجوں کا مشاہدہ خود اپنی آنکھ سے کر چکا ہے۔ اس لئے اگر آپ اپنے مریض عزیز کے علاج سے متعلق اس شخص سے مشورہ کریں گے تو وہ بے "لائسنسی" اور دو دیکھے گا کہ اسی ڈاکٹر سے رجوع کیجئے کیونکہ اسے اپنے ذاتی تجربہ و مشاہدہ کے باعث ڈاکٹر کی قابلیت و مہارت فن کا ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ آپ کو ڈاکٹر کی عدم قابلیت کا ۲۱۰۔ مثال سے واضح ہوا ہو گا کہ یہاں ڈاکٹر کی قابلیت کی نسبت شخص مذکور (صدر کا نفسی میلان) یقیناً اس کے تجربہ پر مبنی ہے۔

اب اس کے بعد اس پر غور کیجئے کہ تجربہ کبھی مسلسل مشاہدہ سے پیدا ہوتا ہے اور کبھی عمل ذوق و وجدان سے۔ آپ نے اردو شاعری میں "نہ بادہ خوار اور نہ ہر قنوتی شہار" کی نوک جھونک دی بھی ہو گی۔ دیکھئے زاہد شراب کی برائی کا یقین، لکھا ہے۔ لیکن اس کے برعکس "نہ بادہ آشام کو شراب کی جان فروزی کا اس درجہ یقین ہے کہ وہ دعویٰ سے کہتا ہے:-

جاں فزا ہوا بد جس کے ہاتھ میں جام آگیا   سب گیریں ہاتھ کی گویا رگ جاں ہونئیں
پھر زاہد لکھے اس یقین کو توڑنے کے لئے دلائل و براہین پیش کرتا ہے تو وہ ان کے جواب میں صرف اتنا کہتا ہے :-

ذوقِ این باہ نہانی بخدا تا نچشی

غرض یہ ہے کہ یقین جس کی حقیقت ایک نفسی میلان کے سوا اور کچھ نہیں ہے مختلف مذہبات قلبی کیفیات

کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس بنا پر کوئی ایک شخص کسی دوسرے کو اس لئے مطعون نہیں کر سکتا کہ وہ کسی چیز کی نسبت اُس کی طرح یقین و اذعان کیوں نہیں رکھتا اِس من و طعن اور لامت اگر ہو سکتی ہے تو وہ محض اس بات پر ہو سکتی ہے کہ اُس دوسرے شخص کے دل میں وہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دل میں اُس چیز کی نسبت نفسی میلان پیدا ہوتا، چنانچہ قرآن مجید نے اُن کفار کے متعلق جو کلمہ حق قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ انھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے وحی ہونے کا یقین کیوں نہیں آتا بلکہ۔

حَقَّقَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ   اللہ نے اُن کے دلوں اور اُن کے کانوں پر غمراہی
وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوًا (بقرو)   ہے اور اُن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔

فرا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں میں فطرتاً ہی صلاحیت و استعداد ہی نہیں کہ اُن کے دل میں آنحضرت اور قرآن کی حقانیت و صداقت کے متعلق نفسی میلان پیدا ہو۔

اس تقریر سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یقین بذات خود کوئی مستقل چیز نہیں بلکہ وہ ثمرہ ہوتا ہے ایک خاص طرح کے طبی و طبی جذبات و اثرات کا، اب اس مقدمہ کو ذہن نشین کر کے آپ غور کرئیے تو بین طور پر محسوس ہو گا کہ وحی الہی انسان کے دل میں جس طرح اطمینان و سکون پیدا کر دیتی ہے وہ بالکل ایک نفسیاتی طریقہ ہے اور اس لئے انسان اس پیغام ربانی کو نہ کہ اُس شک و تردد سے دوچار نہیں ہوتا جس کا سبب بالعموم منطقی طرز بحث و استدلال ہوتا ہے۔

مثلاً اگر اُس کو یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے تو وہ اس سے بحث نہیں کرتا کہ خدا کا کلام کتنا ہے یا نہیں؟ اور اگر کہتا ہے تو کس طرح؟ کیا اُس کے لئے نطق پایا جاسکتا ہے؟ کیا نطق کے لئے عضلات و اعصاب کی ضرورت نہیں ہے؟ جبریل رسول اللہ کے قلب پر کلام خداوندی کا انوار کرتے ہیں تو کس طرح؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ یہ مابعد الطبیعیاتی حقائق ہیں جن کی گرہ کشائی آج تک نہ کسی عقل

کے ناخن تدبیر نے کی ہے اور نہ کر سکے، جب مشاہدات اور محوسات کی دنیا میں ہی قدم قدم پر ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں تو پھر عالم مجردات و مقولات کی دستیں کس طرح انسان کی معدود عقل میں سمٹ سکا کر جمع ہو سکتی ہیں، اسلئے قرآن نے اس طریقہ بحث و استدلال کو چھوڑ کر ایک بالکل نفسیاتی اور بہت زیادہ موثر طریقہ اختیار کیا اور وہ یہ کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور دعوت دی کہ تم آپ کے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت و سکون کو نہایت گہری تنقید مگر انصاف اور عدل کی نگاہ سے دیکھو۔ اسے جانچو، پرکھو اور بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی اُس ذات گرامی کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ کیا تمہیں کبھی ان کی کوئی حرکت مشتبہ نظر آئی ہے؟ کیا ان کے کسی فعل و قول پر بھی تمہیں کبھی حرت گیری کا موقع ملا ہے؟ اگر ان سب باتوں کا جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو یقین کر دو کہ جس ذات نے عمر کا بہترین حصہ (۴۰ سال)، اس تقویٰ و طہارت، مصرومیت، اور فضائل اخلاق کے ساتھ بسر کئے ہیں وہ آج بھی جھوٹ نہیں بل سکتا اور آج بھی اُس کی زبان حق و برہان کسی ماطلم اور نادرت بات سے آشنا نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ صفا پرچہ طہ کر پہلی مرتبہ قریش کو دعوت اسلام دی تو یہی طریقہ اختیار کیا کہ ان سے پوچھا، ”بتاؤ! تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ جب سب نے بیک آواز اقرار کر لیا کہ ”آپؐ تو ہیں صادق ہیں آپؐ نے آج تک کوئی بات جھوٹ نہیں کہی“ تو پھر آپؐ نے اُن تک اسلام کا پیغام جان لیتا کہ پہونچایا اور خود تشریف لے گئے۔

قَدْ كُنْتُمْ فِى كُفْرٍ مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (یونس) ہے کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ وحی الہی بنیبر کو ایک فاضل و کامل معلم یا ایک شفیق و عقل مند باپ کی حیثیت سے پیش کرتی ہو اور انسان کے کائنات یا اس کے ضمیر و جان Inner Feeling سے اپیل کرتی ہے کہ جس طرح شاگرد و جہان فی طور سے اُتار دے اور بٹیا باپ پر اعتماد بگلی رکھتا ہے اور اسلئے

اُستاد کی تعلیمات اور باپ کی نصیحتوں کو ٹسک و شبہ کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اسی طرح تمام دنیا کو پنہیر کی ذات پر اعتماد رکھنا چاہئے اور اُس کی تعلیمات و ہدایات کو گوشِ حقیقت نبوش سے منکر حرِ زول و جان بنالینا چاہئے۔

پس یہ ثابت ہو گیا کہ اصل صداقت و حقانیت اور کامل اطمینان و سکون کا سرِ باغ صرف وحیِ الہی کے ذریعہ ہی مل سکتا ہے اور انسان کی روحانی تشنگی صرف اسی سرِ شہبہ ہدایت کے آئینِ لبال سے بجھ سکتی ہے۔ اللہ بس باقی ہوس۔ مذہبی دیوانوں کا کیا ذکر ہے، خود ان لوگوں نے جو کہ فلسفہ کی سب اوپچی سطح پر نظر آتے ہیں اس حقیقت کا کھلے لفظوں میں اعتراف کیا ہے۔

”ہم کو حصولِ صداقت سے مایوس ہو جانا چاہئے، بجز اس صورت کے کہ ہم یہ مان لیں کہ اس کا علم براہِ راست خود اسی ذات کی طرف سے عطا ہوتا ہے جو اس کا ادبی سرِ شہبہ ہے، یعنی خود خدا کی طرف سے، اور یہی وہ آخری حل تھا جو تو فلاطینیوں نے اختیار کیا اور جسکو ارتیامیت نے ناگزیر کر دیا تھا۔ علمی تفکر کی راہ سے حصولِ یقین کی مایوسی ہی اس پر مجبور کر سکتی تھی کہ صداقت کو وحی کے اندر پانے کی کوشش کی جائے جو فکر سے بالاتر ہے۔“

ایک اور فلسفی کہتا ہے۔

”انسان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں، ہاں خدا کے پاس ہے۔ اور یہی جاہل انسان خدا سے اس طرح سیکتا ہے جس طرح بچہ بڑوں سے۔“

اس جملہ میں جس طرح بچہ بڑوں سے، کی تشبیہ نہایت بلیغ ہے۔ فائل کی مراد یہ ہے کہ جس طرح بچہ بڑوں سے کوئی بات سیکتا ہے اور بڑوں کی عظمت و جلالت اور ان پر کامل اعتماد کی اذعانِ کیفیت کے قلب پرستولی ہونے کی وجہ سے بچہ کے دل میں ایک لمحہ کے لئے بھی یہ نظر نہیں گذرتا کہ بڑوں کا سکھایا ہوا سبق غلط ہو گا

اسی طرح انسان جب کسی بات کو اس اذعان کے ساتھ قبول کرتا ہے کہ یہ منجانب اللہ ہے تو اسے اس وقت کسی تردد و تذبذب سے دوچار ہونا نہیں پڑتا۔ اور وہ اپنے قلب میں اطمینان و سکون کی ایک جاں فروز کیفیت محسوس کرتا ہے۔

ڈیوڈ ہیوم کو سب جانتے ہیں کہ ارتیابی تھا اور وحی و الہام کا بھی منکر تھا لیکن پھر بھی ایک موقع پر ساز فطرت کے نعمہ کی ایک ہلکی سی آواز اُس کے زبانِ قلم سے ظاہر ہو ہی گئی۔ وہ لکھتا ہے :-

”جان تک تجر بہ اس طرح کے مسائل کی تائید کرتا ہے۔ وہاں تک تو یہ استدلال پر مبنی ہوتے ہیں لیکن ان کی اصلی اور محکم بنیاد وحی و ایمان پر ہے۔“

مولانا عبد الباقی ندوی نے نعم انسانی کے دیا چر میں اسی حقیقت کو نہایت دلچسپ اور مینج پیرایہ میں ظاہر کیا ہے۔ لکھتے ہیں :-

”مولانا عالم کی نسبت ہم بہت کچھ جانتے اور جان سکتے ہیں۔ لیکن حقائقِ عالم کی نسبت کچھ جاننے کا دعویٰ کریں تو زرا جہل مرکب ہو گا اور بقول سقراط ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے۔ اس زندگی کو ہم چاہے جتنا سنواریں اور بنائیں لیکن اس کے آگے اور پیچھے کی اگر کچھ فکر ہو تو۔۔۔ اول و آخر اس کتبہ افتادست۔۔۔ نہ پیچھے کا کچھ نشان ملا نہ آگے کی کچھ خبر جو سکتے ہیں سوائے اس کے کہ بس بیچ کے اوراق اُلٹ پلٹ کر لال بچکھڑوں کی طرح ہرن کے پاؤں میں پکٹی کا پاٹے بالہ تھے رہے۔ غرض اپنے یا کائنات کے آغاز و انجام، حقیقت و ماہیت، غرض و غایت کے بارہ میں یہ یا اس طرح کے جتنے سوالات یا ان کی تفصیلات ہوں، خالص عقل و استدلال نے ان کے بارہ میں کبھی اذعان و اطمینان نہیں بخشا، بلکہ فلسفہ سے انسانیت کی یہ پیاس اپنے حلق میں مرنے کا ٹیٹوں کا امتحان کرتی رہی اور جہاں انسانی عقل و فہم نے تجربہ کی راہ سے ذرا بہک کر

اس خازن میں اپنے دامن کو ابھایا تو خود فلسفہ کی ساری تاریخ گواہ ہے کہ علمدار ہمت نے دوہی چار قدم ڈالے تھے کہ تنگ اور ریب، جبل اور لاعلی کے کانٹوں نے ہر طرف سودا من پکڑا شرع کیا، ایک نکلا نیندیں کوس نے پکڑا، جال کے اندر جتنا پھڑکے، وہ اتنا ہی کمال کے اندر گھٹتا جاتا ہے۔

انسانیت کی بیشتر آبادی ہمیشہ اس وادی میں وحی و ایمان کی رہنمائی کو قبول کر کے چلتی رہی، عقل کو اگر دخل دیا بھی تو زیادہ تر قبول ہی کے لئے، البتہ مغرب جہاں سے آفتاب نکلتا نہیں بلکہ جہاں ڈوبتا ہے وہاں کی نئی پرانی دنیا دونوں کو وحی و ایمان سے کچھ قدرہ بعد رہی تو اس کے فلسفہ کی نئی پرانی دونوں تاریخوں کی جو کم و بیش ڈہائی ہزار سال کی دست میں پھیلی ہیں۔ درق گردانی کر جاؤ، جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے اتنا ہی دانش کی جگہ نادانی اور علم کی جگہ لاعلی سے دوچار ہوتے جاؤ گے۔ (دوسرا پر فہم انسانی)

اس حقیقت کو ایک اور مثال سے سمجھئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تمام مشاہدات کا تعلق مبنائی سے ہے لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ مشاہدہ کا انحصار صرف قوت بصارت کے صحیح و سالم ہونے پر ہے؟ ہرگز نہیں، بصارت کے ساتھ ساتھ خارجی روشنی کی بھی ایسی ہی ضرورت ہے جیسی کہ مبنائی کی۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی زیر نظر ہو لیکن اگر کوئی خارجی روشنی نہ ہو، آفتاب کی ہو، یا کسی لمب یا بجلی کی اور تمام فضا تاریک ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ زیر نظر کسی کام کی ثبات نہیں ہوگی پس اسی طرح عقل میں قدرت کی طرف سے جو قوت بصیرت و دلیت رکھی گئی ہے وہ اپنی جگہ مسلم اور درست، لیکن جس طرح بصارت بغیر خارجی روشنی کے محض بے کار ہے۔ اسی طرح عقل کی روشنی صرف اُسی وقت کارآمد ہو سکتی ہے جبکہ خارج میں بھی اُس کی رہنمائی کے لئے کوئی قوی روشنی موجود ہو۔ اور یہ روشنی وہی ہے جس کو مذہب کی اصطلاح میں "وحی" کہتے ہیں۔ ایت ذیل میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهَا سَبِّحُوْنَكُمْ كُلُّ نَافِلَةٍ
 يَخْرُجُكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ط رَحْمَتٌ يَجْعَلُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
 وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا (الاحزاب) ط لے آئے اور اللہ مومنوں پر بڑا رحم کرے گا اور

بصارت اور بصیرت میں صرت ظاہر و باطن کا فرق ہے، ورنہ دونوں کا حال افادہ کے اعتبار سے بالکل
 یکساں ہے جس طرح آفتاب سادی کے بغیر بصارت ناکار وہی ٹھیک اسی طرح عقل و خرد کی بصیرت خورشید
 حقیقت کی جلوہ پاشیوں کے بغیر اپنی ذاتی صلاحیتوں کے باوجود قطعاً بے فائدہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص
 اس روشنی کے بغیر ہی محض عقل کے سارے چلنا چاہتا ہے تو وہ اُس بیوقوف سے کسی طرح کم درجہ کا احتیاج نہیں
 ہے جو نہایت شدید تاریکی میں بھی اپنی آنکھوں پر اعتماد کر کے سر پہلے دوڑنا چاہتا ہے۔

ترجمان حقیقت ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

انجام خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دوری
 افکار کے ننہائے بے صوت ہیں ذوقِ عمل کے واسطے موت
 دل در سخن محمدی بسند اسے پر علی زبور علیٰ چمن

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهَا سَبِّحُوْنَكُمْ فِيْ كُلِّ صَلَاةٍ ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَلِلّٰهِ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ ۚ وَلَهُ الْاَافَاكُ ۚ وَلَهُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ ۚ وَلَهُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ ۚ
 رَحْمَتٌ يُّجِيبُ عَنْكُمْ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ
 وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا ۝ (الاحزاب) طرت لے آئے اور اللہ مومنوں پر بڑا رحم کرے گا اور

بصارت اور بصیرت میں صرت ظاہر و باطن کا فرق ہے، ورنہ دونوں کا حال افادہ کے اعتبار سے بالکل یکساں ہے۔ جس طرح آفتاب سادی کے بغیر بصارت ناکار و بے ٹھیک اسی طرح عقل و خرد کی بصیرت خورشید حقیقت کی جلوہ پاشیوں کے بغیر اپنی ذاتی صلاحیتوں کے باوجود قطعاً بے فائدہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس روشنی کے بغیر ہی محض عقل کے سہارے چلنا چاہتا ہے تو وہ اُس بیوقوف سے کسی طرح کم درجہ کا احتیاج نہیں ہے جو نہایت شدید تاریکی میں بھی اپنی آنکھوں پر اعتماد کر کے سر پٹ دوڑنا چاہتا ہے۔

ترجمان حقیقت ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

انجام خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دوری
 انکار کے ننہائے بے صوت ہیں ذوقِ عمل کے واسطے موت
 دل در سخن محمدی بسند اسے پور علی زبور علیٰ چمن

وحی کے لغوی اصطلاحی معنی

وحی کے معنی لغت میں حسب ذیل ہیں
 الوحی الاشارة والکتابۃ والرسالة
 والحکم المبین وكلّ الیقینۃ الی غیرک
 وحی کے معنی اشارہ کرنا، لکھنا پیغام دینا دلیں ڈالنا،
 چھپا کر لکھنا اور جو کچھ تم کسی دوسرے کے خیال میں ڈالو
 اشارہ کرنا۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

ترسی عینہا غینی فقرت و حیما   و تعسرت عینی ما بالوحی یرجع
 قرآن مجید میں ہے۔

فادحی الیہم ان سحر الکفر و عشیا   تراشاره سے کہا ان کو کہ یاد کرو صبح اور شام
 لکھنا۔ عجاج کا شعر ہے۔

حتی نحائهم جدنا والناحی   لهدیرکان و حاوا والواحی
 ”خط اور کتاب“ بتید کا شعر ہے جو سب سے معلقتہ کے چوتھے معلقتہ میں ہے۔

فمدفع الزمان عربی رزمہما   خلقا کما صمن الوحی سلاما
 ”مکمل دینا“ عجاج کہتا ہے

وحی لما القرار فاستقرت   وشد بالارایات التبت
 ”چھپا کر بات کرنا“ ابو ذؤیب کہتا ہے۔

فقال لما وقد احدث الیه   الا نبتہ انک ما یعف

آواز، ابو زبید کا مصرعہ ہے۔

مرتبہ: البحر الحی العجم

لیکن اہل نعت کہتے ہیں کہ اس لفظ کے اصلی معنی دوسروں سے چھا کر کسی سے چکے چکے بات کرنے کے ہیں کسائی عرب کا فارہ بتاتا ہے، ”وَحِثُّ الْيَنِّ بِالْكَلَامِ وَادْوِجُهُ الْيَهُودُ أَنْ يَكْلِمَ بَكْلَامٍ تَخْفِيهِ مِنْ غَيْرِهِ“ یعنی کسی سے اس طرح باتیں کر دو کہ اس کو دوسروں سے چھپاؤ، ابو اسحاق لنوی کتاب ہے، ”واصل الوسی فی اللغۃ کلہا اعلام فی خفاء“ وحی کا اصل مفہوم تمام نعت میں چھا کر اطلاع دینا ہے۔

قرآن مجید میں بھی یہ لفظ متعدد معنوں میں آیا ہے۔

شیطان کا دوسرہ پیدا کرنا

يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زَايِنَ الشَّيَاطِينِ اِنَّ كَافٍ بَعْضُكَ لِبَعْضٍ يَوْمَئِذٍ هُمْ

لیوحون الی اذلیاء ہم اپنے دوستوں کے دلوں میں دوسرے پیدا کرتے ہیں دل میں کسی بات کا ڈال دینا۔

وَادْعِنَا إِلَىٰ أَهْمِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْنَا وَادْعِنَا إِلَىٰ أَهْمِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْنَا

کہ تم ان کو دودھ پلاؤ۔

اس آیت میں بھی وحی دل میں بات ڈالنے کے معنی میں ہے۔

وَادْعِنَا إِلَىٰ أَهْمِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْنَا وَادْعِنَا إِلَىٰ أَهْمِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْنَا

یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر دوسری رسول پر ایمان لے آؤ

بنی ویدرسولی

نظری حکم جس کو وحی نوعی بھی کہتے ہیں۔

وَادْعِنَا إِلَىٰ أَهْمِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْنَا وَادْعِنَا إِلَىٰ أَهْمِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْنَا

اور تمہارے رب نے شہد کی گئی کہ وحی کی کہ تو

مِنَ الْجِبَالِ مَوْنًا

پہاڑوں میں گھر بنائے۔

کام پر مقرر کرنا۔

وَأَوْحَىٰ فِي نَفْسِكَ سَاءَ أَمْرًا ۖ وَأَوْحَىٰ فِي نَفْسِكَ سَاءَ أَمْرًا ۖ

پھر یہ فطری حکم ذی روح کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ بے جان چیزوں کے لئے بھی وحی کا لفظ فرمایا گیا ہے مثلاً اس آیت میں۔

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ بَانَ رَبُّكَ ۚ
اَوْحَىٰ لَهَا۔

چپکے بات کرنا۔

یوحی بضم یاء الی بعض زخوة القول یہ ایک دوسرے کو کہنی چڑی باتیں وحی کہتے ہیں

وحی کے یہ معانی لغت کے اعتبار سے تھے۔ لیکن شریعت اسلام کی اصطلاح میں وحی خاص اس

ذریعہ غیبی کا نام ہے جس کے ذریعہ غور و فکر، کسب و نظر اور تجربہ و استدلال کے بغیر خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے فضل و لطف خاص سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے۔ وحی کا استعمال اس معنی خاص میں اس کثرت سے ہوا ہے کہ وہ اس معنی میں منقول شرعی بن گیا ہے اور اس لئے جب کسی نبی کے ذکر میں وحی کا لفظ بولا جائے گا تو اُس سے لا محالہ یہی معنی مراد ہوں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات اس کی شاہد ہیں اور جس کا ثبوت آئندہ باب سے مل جائے گا۔

اس کی مثال لفظ صلوة و زکوٰۃ اور حج کی سی ہے کہ اگرچہ ان کے لغوی معنی اُن معانی لفظیہ سے

مختلف ہیں جن کے لئے اسلامی شریعت میں یہ مخصوص ہو چکے ہیں لیکن اصطلاحی معانی میں اُن کا استعمال اس کثرت سے ہوتا ہے کہ اب ان کے علاوہ کسی معنی میں یہاں تک کہ لغوی معنی میں بھی ان کا استعمال صحیح نہیں ہے البتہ ہاں اگر سیاق و سباق میں کوئی قرینہ ہو تو اُس وقت کوئی دوسرے معنی مراد لئے جاسکتے ہیں پس اسی طرح جب وحی کا لفظ مطلقاً بولا جائے گا تو اُس سے مراد یہی اصطلاحی معنی خاص مراد ہونگے۔ لیکن قرینہ کے

موجود ہونے کی صورت میں دوسرے معنی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں جیسا کہ مذکورہ بالا آیات سے ظاہر ہوتا ہے
وحی اور الہام کا فرق | اس موقع پر وحی اور الہام کا فرق بھی معلوم کر لینا چاہئے۔ وحی کے معنی اور پر معلوم ہو چکے
الہام کے لغوی معنی ہیں اتقار الشی فی القلب دل میں کسی چیز کا ڈالنا۔ قرآن مجید میں ہے۔

فَاٰلَھُمَّ اِنْجِرْہَا وَاَقْوِہَا اَللّٰہُ نے نفسِ انسانی کو بری باتوں اور نیک باتوں

دونوں کا الہام کر دیا ہے۔

وحی اور الہام میں یہ امر تو مشترک ہے کہ دونوں کسی چیز کے معلوم کر لینے کا ذریعہ غیبی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ
الہام ایک ایسا وجدان ہے جو نفس کو حاصل ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ نبی مطلوب کا علم حاصل ہو جاتا ہے لیکن
یہ تہ نہیں چلتا کہ علم کا مبداء کیا ہے، گویا یہ وجدان بھوک، پیاس، غم اور خوشی کے وجدان کی طرح ہے
مخلّات وحی کے کہ اُس میں علم کا مبداء پورے طور پر معلوم ہوتا ہے پھر ان میں ایک ماہِ الفرق یہ بھی ہے کہ
الہام نبی اور غیر نبی دونوں کو ہوتا ہے لیکن وحی انبسیار کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی غیر نبی کو علم کا یہ
ذریعہ غیبی میسر نہیں ہو سکتا۔

وحی کی حقیقت | وحی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کا صحیح علم تو بجز خدا کے اور کسے ہو سکتا ہے۔ البتہ فلاسفہ
نے اپنی بساط کے مطابق کچھ پتہ چلانے کی فکر کی ہے۔ لیکن اُس کا حاصل اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وحی کے
امکان و جواز میں جو بہ ظاہر عقلی استبعاد نظر آتا ہے اُسے دور کر دیں۔ اور یہ ثابت کر دیں کہ علم و اطلاع کے جس
ذریعہ غیبی کو وحی کہتے ہیں اُس کا متحقق انسان کے باطنی قوی اور ملکات کی دریافت و تحقیق کی روشنی میں ناممکن
نہیں ہے۔ فلاسفہ یونان کے متبع میں تسکلیں اسلام نے بھی اسی روش کو اختیار کیا ہے۔ اور انھوں نے بھی فلسفہ
کی تحقیق اور اُس کی اصطلاحات کی روشنی میں وحی کی حقیقت کا کھوج گگانے کی سعی کی ہے تاکہ وہ اُن اعتراضات
و اسکالات کا جواب دے سکیں جو وحی ایسی ابدی و طبیعی چیزوں پر فلسفہ کی طرف سے کئے جاتے ہیں۔ اس
میں کوئی شبہ نہیں کہ ان ائمہ اسلام کی نیت نہایت مبارک اور پاک تھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے

اُن کو اجر جزیل بھی عطا ہوگا۔ لیکن اس راہ سے اصل حقیقت کا سراغ پانے میں کس حد تک کامیاب ہو سکے ہیں؟ اس کا جواب نہایت مشکل ہے۔ ہم ذیل میں محض اسی رُفْعِ استبصار کے نقطہ نظر سے، اور نیز یہ دکھانے کے لئے کہ وحی کی حقیقت کی تشریح و بیان کے سلسلہ میں فلسفہ کہاں تک پرواز کر سکا ہے۔

ام غر، الی اور دوسرے مشکلین کی آرا | اس باب میں امام غزالی اور بعض فلاسفہ اسلام کا بیان نقل کرتے ہیں۔

مقاصد المرادین ہے۔

وَاللَّوْحِيُّ وَالْإِلَهَامُ فَاِنْ نَفْسُ الْإِنْسَانِ طَائِفَةٌ
اِذَا سَكَتَتْ قَوِيَّةٌ يَحْتَمِلُ لَمْ يَكُنْ
اِسْتِغْلَالًا بِالْبَدَنِ وَالْعَمَلِ بِالْاِتِّصَالِ
بِالْمَبَادِي الْقَدِيمَةِ وَكَانَتْ الْمُتَخِيلَةُ
قَوِيَّةٌ يَحْتَمِلُ تَعْوِي عَلَى اتِّصَالِ
الْحَسِّ الْمُشْتَرَكِ عَنِ الْحَوَاسِ نَظَاهَرَةً
اِتَّصَلَتْ حَالَةً الْيَنْفِطَةِ بِالْعُقُولِ
الْمُجَرَّدَةِ وَالنَّفُوسِ السَّامِيَةِ وَهِيَ حَصْلُ
لَهَا اِدْرَاكُ الْمَعْنِيَاتِ عَلَى وَجْهِ كَلْفِي
ثُمَّ الْمُتَخِيلَةُ تَحَاكِيهَا بِصُورَةٍ جَزْئِيَّةٍ
مُنَاسِبَةٍ لَهَا وَتَنْزِلُ اِلَى الْحَسِّ الْمُشْتَرَكِ
فَقَصِيرٌ مُشَابِهَةٌ مَحْسُوسَةٌ وَقَدْ يُعْرَضُ
بَعْضُهُمْ اِنْ لَيْتَمَعَ كَلَامًا مَنْظُومًا اَوْ شَاهِدٌ
مَنْظُرًا يَجْمَعُ نَحْوَهُ كَلَامًا مَنْظُومًا فَمَا

باقی وحی اور الہام تو اُن کی حقیقت یہ ہے کہ
نفس طائفہ جب اس قدر قوی ہوتا ہے کہ بدن
کے ساتھ مشغول ہونے کے باوجود مبادی قدیمہ
سے متصل ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ قوت تخیلہ
اس قدر قوی ہوتی ہے کہ جس مشترک کو حواس
ظاہری سے نہایت دے سکتی ہے و نفس طائفہ
بیداری کی حالت میں بھی مقول مجردہ اور نفوس
سماویہ سے متصل ہو جاتا ہے اور اُس کو غیب
کی باتوں کا ادراک کلی طور پر ہوتا ہے چھ قوت تخیلہ
اس کے مشابہ ایک جزئی صورت پیدا کر لیتی ہے
یہ صورت حس مشترک میں اتر کر مشاہد اور محسوس
ہو جاتی ہے اور بعضوں کو یہ پیش آتا ہے کہ وہ
مسلل کلام سننے ہیں یا کوئی اُچھی صورت دیکھتے
ہیں جو اُن سے مسلل الفاظ کے ذریعہ سوانحیں کرتی ہو

یَتَعَلَّقُ بِأَحْوَالِهِ وَأَحْوَالِ مَا يُقَرِّبُ   یہ باتیں خود انہی کے متعلق ہوتی ہیں یا ان کے
مُتَعَلِّقَاتِ   تعلقات کے متعلق۔

اس کے علاوہ مدارج القدس میں نبوت کے زیر عنوان امام غزالی نے جو بسیط مضمون لکھا ہے اُس میں ایک فصل
نبوت کے خواص میں ہے اُس میں تحریر فرماتے ہیں:-

وَلَمَّا خَوَّضَتْ ثَلَاثُ أَعْدَابٍ مَّا بَالِغَةٍ   نبوت کے تین خاصے ہیں ایک خاصہ تو تخیل
لِقُوَّةِ التَّحْيِيلِ وَالْعَقْلِ الْعَمَلِيِّ   اور عقل عملی کا تابع ہے۔

اس کے بعد اس خاصہ کو بہت شرح و بسط سے بیان کیا ہے جس کا حاصل وہی ہے جو مقاصد المرصد کی
مذر بہ بالا عبارت سے مستفاد ہوتا ہے۔

ابن سینا کی رائے | اس مضمون کو شیخ ابو علی سینا کے حوالہ سے ابواب بقائے مخمور اور جامع و مانع الفاظ میں
اسی طرح ادا کیا ہے۔ چنانچہ تعریفیات میں جہاں وحی کی تعریف لکھی ہے لکھا ہے۔

فَنَحْنُ نَرْمِي الْأَشْيَاءَ بِوَسِطَةِ الْحَسَنِ   ہم جس کے واسطے سے اشیاء کو دیکھتے ہیں اور نبی
وَالنَّبِيُّ يَرْمِي الْأَشْيَاءَ بِوَسِطَةِ الْقَوْمِ   اشیاء کو قومی بالذکر کے ذریعہ دیکھتا ہے
بِالْبَاطِنَةِ وَنَحْنُ نَرْمِي ثُمَّ نَعْلَمُ وَالنَّبِيُّ   اور ہم دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں اور نبی جانتا ہو
يَعْلَمُ ثُمَّ يَرْمِي   پھر دیکھتا ہے۔

اس کے علاوہ شیخ ابو علی بن سینا نے اپنی متعدد کتابوں میں وحی، الہام اور ہجرات و خوارق عادات
پر کلام کیا ہے۔ اشارات کا ایک متعلق عنوان اسی بحث کے لئے وقف ہے۔ رسالہ الفضل والافتعال میں لکھا ہے:

» وحی اور کرامات تاثر النفسانی فی النفسانی میں داخل ہیں، کیونکہ وحی کی حقیقت یہ ہے کہ
وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی امر عقلی کا اتنا رُخنی اُن نفوس بشہ یہ میں ہے جو اس اتنا کو قبول
کرنے کی استعداد رکھتے ہوں۔ اگر یہ اتنا جاگنے کی حالت میں ہو تو اُسے وحی کہتے ہیں۔ اور

اگر نیکو کی حالت میں ہو تو اس کا نام نفث فی الروع ہے۔

(مطبوعہ مجلس دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن ص ۱۷)

اس کے بعد نفث فی الروع کی چند مثالیں احادیث سے نقل کی ہیں۔

ابن سینا کی یہ وحی کی تعریف نہایت محل اور مناقطہ انگیز ہے۔ اپنا ایک اور رسالہ ”الرسالۃ العشریہ“ میں خدا کی صفات پر بحث کے ضمن میں صفت کلام پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”خدا کی ساتویں صفت منکلم ہونا ہے۔ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ وہ ذات واحد ہے اور علل اور ہوت منزه ہے۔ اس بنا پر اس کے منکلم ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس کے لئے مبارکیت پائی جاتی ہیں، یا اس کے لئے نفس کے خطرات اور فکر و تخیل کے ادراکات پائے جاتے ہیں جن پر الفاظ و دلائل کرتے ہیں بلکہ خدا کے منکلم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی طرف سے واسطہ ظلم تعاش جس کو عقل خال یا مقرب فرشتہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح قلب پر علوم کا فیضان ہوتا ہے۔ پس کلام خدا ان علوم کا نام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور علم میں تعدد و کمثر نہیں ہوتا جیسا کہ ارشاد ہے۔

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ اور ہمارا کام تو بس ایک دم کی بات ہے جیسے لپک بنگاہ کی۔

تعداد اور کمثر تو حدیث نفس اور خیال و حس میں ہوتا ہے،

اصل میں صورت یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کے ذریعہ علم غیب کو حاصل کرتے تھے۔ اور قوت تخیل اس کو قبول کر کے مختلف حروف و اُکسلاں کی صورت سے مصور کر دینی تھی۔ اس کے بعد نفس کی روح جواب تک خالی ہوتی تھی اُس میں یہ عبارتیں اور صورتیں نفث

برادرِ غم زاد سید قاسم علی صاحب ہمارے والد ماجد کی معرفت رسالہ میں نو کوڑے چند روز
 کے بعد ایک انگریز کو جو رسالہ کا افسر تھا روپڑہ جانے لگے چونکہ بھائی صاحب آزاد منشی احمد نگین
 طبع آدمی تھے دیوالی۔ دسہرہ مجرم۔ شہرت۔ رمضان سب کا لطف اٹھاتے تھے الامینواری و
 زنا کاری سے نہایت محترم و محنت رہتے فشی و نقاش و مصو بھی بے بدل تھے لکھنے میں
 یہ مکمل تھا کہ ہر خط میں خط ملا دیتے تھے۔ اتفاق سے دیوالی آئی اور خراج پاس نہ تھا اس انگریز کے
 نام سے تنخواہ کا بل بنایا اور بعینہ اُس کے سے دستخط کر کے خزانہ سے پیشگی روپیہ وصول کر لیا
 اور آیام دیوالی میں خوب کھایا اور ایاجب انگریز نے حسبِ حوال خزانہ پر بن بھیجا تو افسر خزانہ نے
 وہ پہلا بل دکھلایا اور کہا کہ روپیہ تم وصول کر چکے ہو دیکھا تو بعینہ اس کے دستخط موجود تھے
 متحیر ہو گیا بعد تحقیق پتا لگا کہ یہ صنای سید قاسم علی صاحب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اُن کو بلا کر
 حال دریافت کیا تو آپ نے سارا حال سچ سچ بیان کر دیا ضابطہ کے موافق سنگین بہرہ منیع بند
 کر دئے گئے تیسرے دن پہرہ والوں سے بولے کہ میاں اب توجی گھر گیا ہم جاتے ہیں یہ
 کہہ کر آنکھوں آنکھوں میں غایب ہو گئے پٹری اور تھکڑی پٹری رہ گئی پھر جو دیکھا تو کچھ فاصلہ پر
 کھڑے ہوئے بیباکانہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا سلام کہہ دینا لو بھائی ہم تو جاتے ہیں اگر کچھ حوصلہ
 پکڑنے کا کہتے ہو تو آجاؤ۔ شاعر نے چارہ کر کے کچھ موج دریا کی روانی کا کہیں وار سنگاں
 زنجیر جکڑے سے ٹہرتے ہیں پہرہ والوں نے دوڑ کر صاحب کو اطلاع دی اُسے فوراً سار کو
 تیار کیا اور گرفتاری کا حکم دیا سواروں نے اُن کو چار طرف سے محاصرہ کر لیا اور چاہا کہ گرفتار کریں کچھ
 ایک جھنڈ کھڑا ہے وہاں سے غائب ہو کر دور جا کھڑے ہوئے اور بولے کہ صاحبو سلام اب
 ہم جاتے ہیں صاحب بھی سلام کہنا پھر سوار دوڑے اور ہر طرف سے گھیر لیا دیکھا کہ ایک بھول کا
 درخت کھڑا ہے اور سید صاحب کا پتہ نہیں اور او دھر تلاش کرنے لگے اسی میدان میں ایک
 ندی بھی تھی دیکھا کہ ندی کے اُس کنارہ پر کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ لو یہ آخری سلام ہے۔ اب جاتے
 ہیں میکہ سے میرے پھر ملیں گے اگر خدا لایا پھر نظر آئے رسالہ واپس چلا آیا صاحب نے یہ سارا

وحی کی مختلف صورتیں

احادیث سے معلوم ہوتا ہے آپ پر وحی مختلف طریقوں سے نازل ہوتی تھی۔ حافظ ابن قیم نے زاد الماد جلد اول میں انھیں صدیوں کے پیش نظر وحی کی حسب ذیل صورتیں بیان کی ہیں۔

(۱) رویائے صادقہ	صحیح خواب دیکھنا
(۲) نفل فی الردع یا اتقار فی القلب	دل میں ہونیکا یا دل میں ڈانا
(۳) صلصلة الجرس	گھنٹہ کی آواز کی طرح آنا
(۴) تمثل	زشتہ کا کسی شکل میں مثل ہو کر نظر آنا
(۵) زشتہ کا اپنی اصلی صورت میں نظر آنا	
(۶) وہ طریقہ مکالمہ جو معراج میں پیش آیا۔	
(۷) بلاد واسطہ مکالمہ	

اب ہم ہر ایک کو تفصیل سے لکھتے ہیں۔

۱ رویائے صادقہ | رویائے صادقہ کے معنی ہیں سچا خواب، یعنی جو کچھ رات کو خواب میں دیکھا فوراً ہی یا کچھ دنوں کے بعد بعینہ اُس کے مطابق کوئی واقعہ ظاہر ہو گیا۔ اس خواب کو نبوت کا چھاپا یسواں جزو بتایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید الخدری سے روایت ہے الرویا الصالحۃ جزء من سنبہ و اربعین جزء من النبوة، لیکن یہ واضح رہنا چاہئے کہ رویا صادقہ کو نبوت کا جزو محض اس لئے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح نبی کی خبر بالکل صحیح ہوتی ہے اور اُس میں کذب و دروغ کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا

اسی طرح یہ خواب بالکل سچا ہوتا ہے۔ جرات کو خواب میں نظر آیا۔ دن کو وہی آنکھوں سے دیکھ لیا۔
یہی وجہ ہے کہ روایہ صادقہ کو نبوت کا جزو قرار دیا گیا ہے رسالت کا نہیں کیونکہ نبوت کے
معنی بعض غیبی امور سے واقف ہونا اور ان کی اطلاع دینا ہے اور چونکہ روایہ صادقہ میں بھی یہی ہوتا
ہے اس لئے اس کو نبوت کا ایک جزو کہا جاسکتا ہے، لیکن رسالت کا مقام اس سے بلند ہے اس کے
مفہوم میں احکام شرعیہ کی تبلیغ و اشاعت اور ادا امر و نہی سے لوگوں کو خبردار کرنا داخل ہے۔ ظاہر
ہے روایہ صادقہ کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔

یہی روایہ صادقہ ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ صمیم بخاری
کے پہلے باب میں حضرت عائشہ سے روایت ہے

أَوَّلُ مَا بُرِّئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ
فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَهُ
مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ
سب سے پہلی وہ چیز جس سے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم من الوحي الرويا الصالحة
ففي النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءه
مثل فلق الصبح
ہے حضور جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح کے ترکے
کی طرح صبح نکلتا تھا۔

لے یہ واضح رہنا چاہئے کہ انبیاء کرام کا خواب ہمارے خواب اور ان کی نیند ہماری نیند کی طرح نہیں ہوتی۔ اس عالم
میں ان کی آنکھیں اگرچہ بند ہوتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہے بخاری میں ہے
تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن سرے نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نسبت فرماتے ہیں تَنَامُ قُلُوبِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، اس کے علاوہ
ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہئے کہ عربی زبان میں روایہ صرف اس خواب کو کہتے ہیں جو کسی حقیقت کے اخبار و اعلام
یا اس کی جانب اشارہ و ایما پر مبنی ہو، عام خواب جس میں شیطان و وساوس کو زیادہ دخل ہو اسے علم جمع اعلام کہتے ہیں
چنانچہ بخاری کتاب الروایہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے (بعینہ حاشیہ ملاحظہ ہو صفحہ آئندہ پر)

روئے صاف سے آغاز وحی کی حکمت | حافظ ابن حجر خواب سے وحی کے آغاز کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ عالم بیداری میں حضور پر نور پر جو وحی نازل ہونے والی تھی اس کے لئے بہ طور تمہید و توطیہ پہلی وحی خواب کے ذریعہ نازل کی گئی تاکہ آپ اس طرح خوارق عادات ایسی چیزوں کے لئے ایک گونہ عادی ہو جائیں۔

نفس فی اللوح | دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ آپ کے قلب پر بغیر نظر آئے کسی بات کا اقرار کر دیتا تھا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”روح القدس نے میرے قلب میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی نفس اُس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے رزق کی تکمیل نہیں کر لے گا۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور طلب میں خوش روشی سے کام لو اور خبردار ہو کہ کہیں رزق کا تاخر ہو جانا تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ اللہ کی معصیت کی راہ سے اس رزق کو طلب کر دو۔ کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی طاعت و بندگی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان   روایا اللہ کی طرف سے ہوا ہو اور علم شیطان کی طرف پھر ان خوابوں میں جو خوابہائے پریشان ہوتے ہیں انھیں اضغاث احلام کہتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت ذیل میں انہوں نے لفظ جمع ہو گئے ہیں۔

یا ایہا الملأۃ اُفِزَیْ نِیْ رُیَا یَ اِنْ کُنْتُمْ لِلرُّیَا قُفُورُونَ ۚ قَالُوا اضْغَاثُ اَحْلَامٍ   اے درباریو اگر تم خوابوں کی تفسیر بیان کر سکتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں اپنی رائے بیان کرو۔ ان لوگوں نے کہا۔ یہ تو اہام پریشان ہیں اور ہم بن اہام

لیکن حضرت الاستاذ مولانا سید محمد ارشاد کشمیری کی تحقیق یہ ہے کہ روایا کے معنی خواب کے نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جو نہ پسے طور پر بیداری ہے اور نہ کامل نیند بلکہ ان دونوں کی ایک درمیانی حالت ہے۔ حضرت الاستاذ فرماتے ہیں کہ میراثاتی خیال تھا لیکن مدت کے بعد علامہ خزیمہ و جدی کی دائرۃ المعارف دیکھنے کا اتفاق ہوا تو معلوم ہوا کہ میں جو کچھ روایا کی حقیقت سمجھتا تھا وہی بعینہ متعین یورپ کا خیال ہے (فیض الباری مطبوعہ مصر ج ۲ صفحہ ۲۲)

صلصلۃ الجرس تیسری صورت یہ تھی کہ وحی صللصلۃ الجرس یعنی گھنٹہ کی آواز کی طرح آتی تھی صحیح بخاری میں ہے
 ”حارث بن ہشام نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طرح نازل
 ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ”کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹہ کی آواز کی طرح آتی ہے اور میرے اوپر سخت
 ترین ہوتی ہے۔ جب یہ مجھ سے منقطع ہوتی تھی تو زشتہ جو کچھ کہتا تھا وہ سب مجھ کو یاد ہو جاتا تھا (باب بدالوحی
 وحی کی اس خاص نوعیت کو سمجھنے کے لئے یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ صللصلۃ اصل میں اس آواز کو کہتے ہیں
 جو لوہے کے ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے پر مارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن پھر میں توسع کر لیا گیا ہے
 اور اس لفظ کا اطلاق ہر اس آواز پر ہونے لگا ہے جس میں جھنجھاہٹ (طنین) ہو۔ وحی کی آواز کو اس آواز
 سے تشبیہ دی گئی ہے اور وجہ شبہ یہ ہے کہ جس طرح گھنٹہ کی آواز صورتِ محض کی صورت میں سُنائی دیتی ہے اور
 اُس کا کوئی مبداء و منقطع نہیں ہوتا۔ اسی طرح وحی یا پیغامِ وحی کی اس آواز میں بھی کوئی مبداء یا منقطع نہیں
 ہوتا تھا۔ اس بنا پر یہ آواز مرکب نہیں بلکہ بسیط ہوتی تھی۔ شیخ اکبر محمد بن الدین بن عربی نے وجہ شبہ یہ بیان کی ہے
 کہ جس طرح گھنٹہ کی آواز کے لئے کوئی جہتِ خاص نہیں ہوتی۔ بلکہ دو تمام جانب و جہات سے سُنائی دیتی ہے
 اسی طرح وحی کی اس آواز کے لئے بھی کوئی جانب یا جہت نہیں ہوتی تھی حضرت الامامِ اَوَّل نے اس وجہ شبہ کو
 نہایت لطیف کہا ہے ”لیکن خود ایک جگہ فرماتے ہیں۔

وَصَلْصَلَةُ الْجَرَسِ هِيَ كَقُرْآنٍ
 اَنْزَلَ فِي رِجْلِ الْمُرْسَلِ

اس تشبیہ سے اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ تار کی گھڑ گھڑاہٹ میں آواز تو سُنائی دیتی ہے لیکن
 بولنے والا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح وحی کی اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض آواز سننے لگے
 لیکن بولنے والا نظر نہ آتا تھا۔

اس حالت کی شدت | جیسا کہ مصلحت البحرس والی حدیث میں مذکور ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت بہت شاق گذرتی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں: آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اور دن نہایت سرد ہوتا تھا۔ پھر بھی (وحی کے بارے) آپ پر دباؤ اس قدر شدید ہوتا تھا کہ آپ کی پٹیاں سے پسینہ پھوٹ نکلتا تھا، اور اگر آپ کسی سواری پر ہوتے تھے تو سواری بوجھ کے مارنے زمین پر بیٹھ بیٹھ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح وحی آئی حضرت زید بن ثابت اس وقت آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سیدہ زینب کافرق مبارک ان کی ران پر تھا۔ حضرت زید پر وحی کا اتنا شدید بار ہوا کہ ان کا جسم دبا جاتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پارہ پارہ ہو جائے گا۔

حضرت عبادہ بن صامت کا بیان ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو اضطراب پیدا ہو جاتا اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا۔ آپ اس وقت سر جھکا لیتے اور جو صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی سر نیچا کر لیتے تھے وحی کے بعد آپ سر اٹھاتے تھے۔

صفوان بن یعلیٰ بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ یعلیٰ کو بڑی خواہش تھی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہوئی دیکھیں اُغلانے اُن کی مراد پوری کی۔ ایک مرتبہ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہانہ میں قیام فرماتے یعلیٰ کو یہ سعادۂ نصیب ہو گئی اُس کی تفصیل یہ ہے کہ جہانہ کے دوران قیام میں آنحضرت صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس نے خوشبو لگا رکھی تھی۔ اور سوال کیا: اے رسول اللہ! آپ اُس شخص کی نسبت کیا فرماتے ہیں جس نے ایک خوشبو لگے ہوئے جبہ میں ہی احرام کی نیت کر لی۔ یہ سوال سُن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر انتظار فرمایا، یہاں تک کہ آپ پر یکایک وحی نازل ہوئی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہے اور سانس بھی تیز ہو گیا ہے جیسے کوئی تھکا ہوا ہو، تھوڑی دیر کے بعد جب یہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے سائل کو بلا کر

لے کر واقعہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کیت نزل الوحی کے تحت ہی بیان کیا ہے۔

اُس کے سوال کا جواب دیا۔

ایک سوال اور اُس کا جواب | اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی وحی تو سب برابر ہے پھر اس کی درجہ کیا ہے کہ آپ پر وحی کی یہ قسم (مصلصلہ البحرس) بقیہ طرق وحی کی بہ نسبت زیادہ گراں گذرتی تھی؟ اگر ایک نزع وحی کا تحمل بہ آسانی ہو سکتا تھا تو اس نزع وحی کا تحمل کیوں دشوار تھا؟ اس کا جواب، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے جمرۃ البائتہ میں لکھا ہے یہ ہو کہ انسان میں دو قوتیں ہیں ایک قوت بشریت اور دوسری قوت ملکیت، پھر فرشتے جب اُن نفوس قدسیہ پر نازل ہوتے ہیں جن میں نبوت کی استعداد ہوتی ہے تو ان کو ظلمت بشری سے نکل کر عالم نور میں آنے کی دہرے سخت کش مکش اور مزاحمت باطنی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کش مکش کی دہرے ان کے تمام اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھئے کہ انسان نیند کی حالت میں کوئی بے بیت اگلیز خواب دیکھتا ہے تو اگرچہ اُس خواب کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا لیکن نفس کے تعلق بالجسم کے باعث اس خواب کا اثر جہانی اعضا و جوارح پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے مصلصلہ البحرس کی تشریح بھی اسی اثر و انفال کی روشنی میں کی ہے فرماتے ہیں۔

والا مصلصلہ فیقیقتنا اَنَّ الحواس اذا
صادمات بالثیر قوتی تلویش
قوة البصران یروی الوانا الخمره و الصفرة
و الخضره و نحو ذالک و تلویش قوت
السمع ان لیسمع اصواتا مبہمة کالطنین
و المصلصلہ و المہمہ فاذا تم الاثر
رہا مصلصلہ تو اُس کی حقیقت یہ ہے کہ حواس سے
جب کوئی قوتی تاثیر متصادم ہوتی ہے تو وہ تلویش
ہو جاتے ہیں چنانچہ قوت بصر کی تلویش یہ ہے کہ
مختلف رنگ مثلاً سرخی، زردی اور سبزی نظر
آئیں وغیرہ ذالک، اور قوت سمع کی تلویش یہ
ہے کہ مبہم آوازیں سنائی دیں مثلاً طنین، مصلصلہ

لے صحیح بخاری باب نزل القرآن بلسان قریش

حَصَلَ الْعِلْمُ

اور ہمہ پھر جب اتر تمام ہو جاتا ہو علم حاصل ہو جاتا ہو
حجۃ اللہ البالغہ میں ہی ایک دوسرے مقام پر باب الایمان بصفات اللہ تعالیٰ کے ماتحت اسی مضمون کو
اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

وَرَبَّهَا يَحْصِلُ عِنْدَ تَوَجُّهِ رَأْيِ الْغَيْبِ   اور بہا اوقات نبی کے غیب کی طوت متوجہ ہونے
وَالْقَهَّارِ انْخِثَاسِ صَوْتِ صَلَاحِ الْبَحْرِ   اور عواص کے مغلوب ہونے کی صورت میں گنڈہ
کَمَا تَذَكَّرُ كَيْفَ عِنْدَ عَرْضِ الْغُشْيِ مِنْ   کے بجائے کی سی آواز آتی ہے جیسا کہ غشی کے عالم
رَوْتِ الْوِائِ انْجَمِ وَسُودِ   میں سُرُخ اور سیاہ رنگ نظر آتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ یہ خاص وقت ہوتا تھا جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عالم
ہادیت سے درالور اور ہر کوئی اعلیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے تھے اور اس وقت اگرچہ
آپ کے حواس ظاہری میں تشریش پیدا ہو جاتی تھی لیکن ساتھ ہی آپ کی تمام روحانی قوتیں باطنی احاس
و شعور اور ملکوتی صفات و خصائص مکمل طور پر عالم لاہوت کے جلوہ زار میں پہنچ جاتے تھے اور وہاں
آپ وہ سنتے تھے جسے دوسرے نہیں سُن سکتے اور ان حقائق سے علیٰ وجہ الیقین آشنا ہوتے تھے جن
کو نہ مادی حواس محسوس کر سکتے ہیں اور نہ جہانی آلاتِ ادراک و شعور انھیں دریافت کر سکتے ہیں اور چونکہ یہ
وقت آپ کی جہت بشری اور جہت ملکوتی میں تصادم ہوتا تھا اس لئے اُس کا اثر آپ کے اعضا و اعضاء
پر بھی پڑتا تھا اور اس اثر کے باعث آپ کو گنڈہ کی سی آواز سنائی دیتی تھی، جبین اقدس غرقِ آلود ہو جاتی
تھی۔ اور اس تاثر میں اس درجہ شدت ہوتی تھی کہ آپ کے پاس جو صاحب بیٹھے ہوتے تھے انھیں بھی اس
حالت کا بین طور پر احساس ہوتا تھا جب یہ کش مکش ختم ہو جاتی تو آپ کی یہ حالت یعنی اعصاب کا تاثر
بھی زائل ہو جاتا تھا اور تمام وحی من و عن آپ کو یاد ہو جاتی تھی چنانچہ حدیث کے الفاظ۔

فیفصم عنی وقد وعیت عنہ،
 وحی مجھ سے جب منتقل ہو جاتی تھی تو مجھ کو اس وقت
 سب کچھ یاد ہو جاتا تھا۔

میں اس امر کا بھی اظہار فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو مصلصلۃ البحرس کے لفظ سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ آپ
 محض آواز سننے تھے اور وحی کا مضمون نہیں سمجھتے تھے۔ یا وحی کا مضمون اُس وقت سمجھ لیتے تھے۔ لیکن
 وہ آپ کو محفوظ بنائے رہتا تھا۔ غور کیجئے بعینہ ناضی و عیت فرماتا اُس مضمون کو زیادہ مؤکد اور مؤثق طریقہ
 پر بیان کرنے کے لئے ہی ہے۔

مرتبہ شریع | مصلصلۃ البحرس کی مخصوص نوع وحی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام پیش آتا تھا،
 اُس کا تعلق محض روح اور نفس سے ہے اس لئے اس کی تشریح اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف وہی
 شخص کر سکتا ہے جو اپنی باطنی اور روحانی قوتوں کے باعث عقل اور نفس کے ملکات اور عالم تجرد کے
 ساتھ ان دونوں کے تعلقات سے آگاہ ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے بڑھ کر ان اسرار و رموز
 کا محرم کون ہو گا! آپ حجۃ اللہ البالغہ کی جلد دوم بحث فی المقامات والاحوال میں فرماتے ہیں۔

بِقِیَمِ الْقَلْبِ لَمْ یُجِبْ اَنْ یَّجِبْ
 اِلَى الْبَدَنِ وَالْجَوَارِحِ وَوَجْهٌ یَّمِیلُ
 اِلَى الْحِجْرَةِ وَالْأَصْرَفَةِ وَكَذَلِكَ لَعَقْلُ
 لَمْ یُجِبْ اَنْ یَّجِبْ اِلَى الْبَدَنِ
 وَالْجَوَارِحِ وَوَجْهٌ یَّمِیلُ اِلَى الْحِجْرَةِ
 وَالْأَصْرَفَةِ فَمَنْوَ اَمَلِی الْجَانِبِ الْفُتُلِ
 قَلْبًا وَغُتْلًا وَامَلِی الْجَانِبِ الْفُتُقِ
 رُوحًا وَتَرَّافَصْفَةً اَقْلَبِ الشُّوقِ
 قَلْبِی اَنْ یَّجِبْ اِلَى الْبَدَنِ وَالْجَوَارِحِ
 اِلَى الْحِجْرَةِ وَالْأَصْرَفَةِ وَكَذَلِكَ لَعَقْلُ
 لَمْ یُجِبْ اَنْ یَّجِبْ اِلَى الْبَدَنِ
 وَالْجَوَارِحِ وَوَجْهٌ یَّمِیلُ اِلَى الْحِجْرَةِ
 وَالْأَصْرَفَةِ فَمَنْوَ اَمَلِی الْجَانِبِ الْفُتُلِ
 قَلْبًا وَغُتْلًا وَامَلِی الْجَانِبِ الْفُتُقِ
 رُوحًا وَتَرَّافَصْفَةً اَقْلَبِ الشُّوقِ

اور عقل کہتے ہیں اور جو جانب فوق سے ملاحظہ ہو
 اُسے روح اور جو جانب تحت سے ملاحظہ ہو اُسے قلب

المزعج والوخبذ وصفة الروح
 الأنس والاختداب وصفة العقل
 اليقين باليقرب ماخذة من آخذ
 العلوم العادیة كالایمان بالغیب
 والتوحید الافعالی وصفة السیرشہود
 نایکل عن العلوم العادیة واما ہو
 حکایة ما عن المجرد البصر الذی
 لیس فی زمان ولا مکان ولا یوصف
 بوصف ولا یشار الیہ باشارہ
 بے پایاں اور وجہ ہے روح کی صفت مانوس و
 منجذب ہونا ہی اور عقل کی صفت ان چیزوں پر
 یقین کرنا ہی جن کا ماخذ علوم عادیہ (رسمیہ) سے
 قریب ہو جیسے ایمان بالغیب اور توحید افغالی۔
 اب رہا سیرتو اُس کا کام اُن حقائق کا شاہد کرنا ہے
 جو علوم عادیہ سے بلند بالا ہیں اس کے معنی بجز
 اس کے کچھ اور نہیں کہ یہ اُس مجرد و محض حکایت
 ہوتی ہے جو زمان میں ہی اور نہ مکان میں
 اور نہ کسی وصف سے موصوف کیا جاسکتا ہی
 اور نہ جس کی طرف کوئی اشارہ ہو سکتا ہے۔

غور کیجئے! حضرت شاہ صاحب نے کس خوبی اور وضاحت سے بتایا ہے کہ روح کی صفت اُنس اور اختداب
 ہے اور سیر کی صفت شہود و معائنہ ہے، دوسرے افعالوں میں یہ سمجھئے کہ روح کی صفت افغالی ہے اور
 سیر کی صفت فعلی ہے۔ ان کیفیتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی سادات مندرجہ پر جب آفتاب حقیقت پر تو
 فگن ہوتا ہے تو اس کی شاعیں شبنم کے قطروں کی طرح اس روح کو اپنے جلوہ گاہ انوار میں جذب کر لیتی ہیں
 پھر عقل کا دوسرا رخ جو جانب فوق سے متصل ہے۔ یعنی سرزد و ابھرتا ہے اور اب وہ اس مجرد صفت سے
 حکایت کرنے لگتا ہے جو لا عین رآت ولا اذن سمعت کا مصداق ہے اور جو زمان و مکان کی حد
 بند یوں سے بلند و بالا ہے۔

اس موقع پر یہ بات نہ بھولنی چاہئے کہ قلب اور عقل یہ دونوں جس طرح انبیاء میں ہوتے ہیں اور
 انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کو رام میں قلب اور عقل کا وہ رخ جو روح اور سیر

کہلاتا ہے اس درجہ بلند اور قومی ہوتا ہے کہ کسی اور انسان میں یہ بات نہیں ہوتی، اس بنا پر ان کو عالم فوق سے اتصال ہوتا ہے اور انہیں ایسے ایسے مقامات اور احوال و مزایا پیش آتے ہیں جو دوسروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں حضور پر نور کی زبان حق ترجمان سے جو ارشاد فرمایا گیا ہے: **إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ**، تو اس میں **إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** اعضا و جوارح میں انسانوں کے ساتھ شراکت کی بنا پر ہے اور پھر **يُوحَىٰ إِلَيَّ** جو فرمایا گیا ہے تو اس میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و عقل کے دو فوقانی رُخ جو حضرت شاہ ولی اللہ کی زبان میں روح اور ہر ہیں وہ اس درجہ بلند اور ارفع ہیں کہ آنحضرت مبطوحی ہیں۔

مگر بات یہ ہے کہ انسان، انسان ہونے کے باوجود جس طرح ایک بزدل انتہائی بہادر انسان کے شجاعت کا زمانہ کارناموں کو، ایک غبی پرے درجہ کی ذکاوت و ذہانت رکھنے والے انسان کی دماغی بلند پروازیوں اور ذہنی کمالات کو نہیں سمجھ سکتا، اور جب اُن کا ذکر سننا بت و حیرت و استعجاب سے انگشت بندال ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ”مجرد صرَف“، ”ذات حق“ اور حقیقت مطلقہ سے قرب و اتصال کے باعث انبیاء کرام پر جن اسرار الہیہ و کونیہ کا فیضان ہوتا ہے، ہم لوگ جب اُن کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں حیرت ضرور ہوتی جو اور بسا اوقات وہ امور ہمارے لئے ناقابل فہم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات کبھی فراموش نہ کرنی چاہئے کہ ہمارے لئے کسی چیز کا ناقابل فہم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ اُس کے وجود کا انکار ہی کر دیا جائے۔ مولانا شبلی مرحوم نے صحیح بخاری کی حدیث دوحی پر کلام کرتے ہوئے بالکل صحیح لکھا ہے: **اِنِّي اَنَا نَحْضَرُ** صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا؟ ناموس اعظم (حضرت جبریل) نے کیا کہا؟ کیا کیا مشاہدات ہوئے؟ یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا کھل نہیں کر سکتیں، ایک مادر زاد اندھے کو روشنی کی حقیقت لاکھ کھول کر سمجھانے کوئی بات اُنکے ذہن نشین نہیں ہوتی تو کیا محض اس بنا پر نابینا کو یہ حق حاصل ہو جائے کہ وہ روشنی کے وجود کا ہی سرسٹو انکار کر دے یہ آداز کسی کی تھی | اسطورہ بالا میں جو کچھ عرض کیا گیا وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بیان کی روشنی میں مصلحتاً بحسب

کی تشریح و توضیح کے سلسلہ میں تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے نفس آواز سے بحث نہیں کی یعنی یہ نہیں بتایا کہ یہ آواز خدا کی تھی یا فرشتہ وحی کی یا خود وحی کی آواز تھی۔ انھوں نے صرف اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ یہ آواز خواہ کسی کی ہو اس کو زبان نبوت گھنٹہ کی آواز سے کیوں تشبیہ دی ہے۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر مختصراً اس کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ یہ آواز کس کی تھی؟ اس باب میں بے زیادہ نمایاں مسلک امام بخاری کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آواز خدا کی ہوتی تھی جو تمام نضائیں گونج جاتی تھی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور اس کو نہیں سُن سکتا تھا چنانچہ صحیح بخاری کتاب التمجید میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت نقل کرتے ہیں۔

اِذَا كَلَّمَ اللّٰهُ الْوَحٰی سَمِعَ اٰہِلُ السَّمٰوٰتِ
شَیْاً فَاذًا فَرَعَ قُلُوْبُهُمْ وَكُنَ الصَّوْتُ
عَرَفُوْا اَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا مَا ذَا قَال
کہ یہی حق تھا اور وہ آپس میں نہا کرتے ہیں کہ تمہارا
رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق کہا!

اس سلسلہ میں امام بخاری نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے جو عبداللہ بن اُمیس سے مروی ہو فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا "اللہ تعالیٰ تبتا کے دن اپنے بندوں کو جمع کرے گا اور اُن کو ایسی نوا دیگا کہ قریب و بعید سب اُسے یکساں سُن گے، پھر آگے چل کر ایک باب کا ترجمہ "وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی تَكَلِّمًا" باندھا اور اُس کے ذیل میں چند احادیث نقل کیں جن سے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ چونکہ آیت بالا میں کَلَّمَ فعل کی تاکید مصدر تکلم کے ساتھ لائی گئی ہے اس لئے علم نحو کے قواعد کے مطابق یہاں کلام سے مراد حقیقت ہو جائے نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے دادی سینا میں جو آواز سنی تھی وہ بیچ منج خدا کی ہی آواز تھی

امام بخاریؒ فرقة جمیہ کی ترمید میں کتاب التوحید میں اور بھی احادیث پیش کی ہیں اور ان سے خدا کے لئے صوت کا ثبوت بہم پہنچایا ہے اس بنا پر صلیۃ البحرس والی حدیث میں جس آواز کا ذکر ہے وہ امام بخاریؒ کے نزدیک خدا کی ہی آواز ہے۔

ارباب تصوف و عرفان میں شیخ اکبر کا جو مقام ہے اہل علم سے پوشیدہ نہیں، وہ بھی خدا کے لئے صوت اسنے ہیں۔ چنانچہ حدیث دجی پر کلام کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی آواز کے لئے کوئی جنت اور مست متعین نہیں کی جاسکتی اور چونکہ گھنٹہ کی آواز کا حال بھی یہی ہے کہ وہ ہر طرف سے سنی جاتی ہے اس بنا پر ہی صوت ابوحی کو گھنٹہ کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن علماء کی اکثریت جس میں صحیح بخاریؒ کے شارحین بھی داخل ہیں اس بات کی قائل ہے کہ یہ آواز فرشتہ دجی کے پردوں کی یا فرشتہ کی زبانی دجی کی ہوتی تھی۔ حافظ ابن حجر ان میں سے پہلی شق کے قائل ہیں۔ واللہ اعلم۔

مثیل یعنی فرشتہ کا کسی دجی کا چمچا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ دجی کسی انسان کی شکل و صورت میں آتا تھا اور وہ آپ انسانی شکل میں آتا۔

اس سے خطاب کرتا تھا یہاں تک آپ کو وہ پوری بات یاد ہو جاتی تھی جو وہ آپ سے کہتا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت سیاہ تھے،

اس پر کوئی علامت سفر بھی نہیں تھی اور ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی اُسے نہیں جانتا تھا۔ یہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں پر ٹیک لے اور اپنے دونوں

ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ دیئے پھر اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور علامات قیامت سے متعلق آپ سے چند سوالات کئے۔ آپ ان سوالات کے جوابات دیتے جاتے تھے اور سائل ہر جواب پر صدقتاً

آپ نے سچ فرمایا، کہا جاتا تھا، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں میں بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ شخص سوال کرتا ہے اور جواب ملنے پر تصدیق بھی کرتا جاتا ہے گویا کہ اُسے ان سوالات کے جوابات کا علم پہلے سے ہی تھا۔ سوال

جواب کے ختم ہونے پر یہ شخص واپس چلا گیا تو آنحضرتؐ نے حضرت عمرؓ سے دریافت فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ کون شخص تھا؟ انھوں نے جواب دیا، ”اللہ اور اُس کا رسول اعلم ہیں“ آپؐ نے فرمایا، یہ جبریلؑ تھے جو تم کو دین سکھانے آئے تھے“

صحابہ میں حضرت وحیہؓ نے بصورتی اور حن و جمال کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ اس لئے فرشتہ وحی کبھی کبھی ان کی شکل میں بھی آتا تھا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبریلؑ امین آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور باتیں کرنے لگے۔ اس وقت آنحضرتؐ کے پاس ام سلمہؓ بیٹھیں تھیں آپؐ نے ان سے پوچھا ”یہ کون ہیں“ وہ بولیں ”یہ تو وحیہ ہیں“ ام سلمہؓ کا بیان ہے کہ بخدا میں ان کو وحیہ ہی سمجھتی رہی یہاں تک کہ میں نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپؐ نے جبریلؑ امین کے آنے کی خبر دی۔ تب میں سمجھی کہ جبریلؑ وحیہ کی شکل میں آئے تھے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ ام المومنین حضرت عائشہؓ کے ساتھ پیش آیا، ایک مرتبہ انھوں نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک شخص سے گفتگو کر رہے ہیں جو سواری پر سوار ہے۔ جب آپؐ گھر واپس گئے تو ام المومنین نے پوچھا ”یہ کون شخص تھا جس سے آپؐ گفتگو کر رہے تھے؟ ارشاد ہوا ”یہ جبریلؑ تھے انھوں نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ میں بنو قریظہ کی طرف چلا جاؤں۔“

فرشتہ کا اپنی اصلی شکل میں آنا وحی کا پانچواں طریقہ ہے تھا کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تھا اور اللہ کا پیغام آپؐ تک پہنچاتا تھا حضرت عائشہؓ کا بیان ہے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ کو ان کی اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ واقعہ معراج میں سدرۃ المنتہی کے پاس اور ایک دفعہ کسی اور مقام پر غالباً اجادیں۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ النجم کی مندرجہ ذیل آیات انھیں

لے باب کیف نزل الوحي

لے یہ واقعہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کیف نزل الوحي کے تحت نقل کیا ہے۔

دو واقعاتوں سے متعلق ہیں۔ معراج کے علاوہ آنحضرت نے جو جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا اس کا ذکر ان آیات میں ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذَوِ الْمِرِّ تَاجِ فَاسْتَوَى
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَنَاجَى
الْحَى عَبْدُ اللَّهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ
مَا رَأَى ائْتَمَرَ وَدَنَا عَلَى مَا يَدْرَى
نَظَرَ لَمْ يَكُنْ لِيَدْرِكْهُ لَوْ كَانَ بِنَظَرٍ
أَسْهَى لَمَّا أَتَى الْكَلَامَ لَمْ يَكُنْ لِيَدْرِكْهُ
لَوْ كَانَ بِنَظَرٍ أَسْهَى لَمَّا أَتَى الْكَلَامَ
لَمْ يَكُنْ لِيَدْرِكْهُ لَوْ كَانَ بِنَظَرٍ أَسْهَى

ان آیات میں جبریل امین کی جو صفات بیان کی گئیں ہیں سورہ تکویر میں بھی ان میں سے بعض کا ذکر ہے ارشاد ہے۔

إِنَّمَا يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ سُبْحَانَكَ
عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ذَمُّهُ
أَسْمِينِ وَمَا صَاحِبُكُمْ يَحْمَدُونَ وَلَقَدْ آتَا
بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

اور تمہارے ساتھی (آنحضرت) مجنون نہیں ہیں۔

انہوں نے فرشتہ کو اُفقی مبین پر دیکھا ہے۔

سورہ البقرہ اور سورہ تکویر کی ان آیتوں پر غور کیجئے، ان میں یہ بات مشترک ہے کہ جبریل امین کی صفت ذی قوۃ اور امین بیان کی گئی ہے اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آنحضرت نے ان کو اُفقی اعلیٰ پر دیکھا ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس مرتبہ فرشتہ وحی کا نزول کسی غیر معمولی اور عظیم و

جلیل شکل میں ہوا اور دوسری یہ کہ فرشتہ نے خود اپنی زبان سے وحی کا تلفظ کیا تھا، اَنَّا قَوْلُ رَسُوْلِکَیْمِ سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے، پھر دونوں صورتوں میں فرشتہ کے درود و نزل کے بیان کے بعد اسکی بھی تصریح کر دی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ سراسر حق تھا اور آپ کا دل ایک ایک بات کی تصدیق کر رہا تھا اسے کوئی اشتباہ نہیں تھا۔

دوسرا واقعہ حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کا جو معراج میں پیش آیا اُس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً أُخْرٰی عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی عِنْدَ مَا جَنَّتْ الْمَادُ اِذْ یَقْشُرُ الشَّجَرُ مَا یَلْقٰی مِنْهُ مَآذِیْنِ اَوْ اَنْزٰلًا مِّنْ سَمٰوٰتٍ غَیْبِ الْمَوَاطِنِ اَوْ اَنْزٰلًا مِّنْ سَمٰوٰتٍ غَیْبِ الْمَوَاطِنِ اَوْ اَنْزٰلًا مِّنْ سَمٰوٰتٍ غَیْبِ الْمَوَاطِنِ

اور آنحضرت نے دوسری مرتبہ بھی اترتے ہوئے جبریل کو سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا ہے جسکے پاس جنتہ المادی ہے۔ اس وقت سدرہ پر عجیب و غریب ازار چھائے ہوئے تھے (مگر) نہ نگاہ بھی اور نہ اُس نے سرکشی کی۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، علماء کے ایک گروہ کا خیال یہی ہے کہ سورۃ النجم کی آیات بالا دونوں واقعوں سے متعلق ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ حضرت عائشہ کی ایک روایت سے اس کی تصدیق و تائید بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس مقام پر ایک شبہ یہ ہے کہ فادحیٰ الیٰ عبدہا ما اوحیٰ میں اگر اوحیٰ کی ضمیر مرفوعہ مستتر کہ جبریل کی طرف لایا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وحی کرنے والے جبریل امین ہیں حالانکہ اسی سورۃ کے شروع میں عَلَّمْنَا شَدِیدَ الْقَوٰی «فرما کر ان کی حیثیت موحی کی نہیں بلکہ معلم کی بتائی گئی ہے اور قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی ایمحاء کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے مثلاً ایک مقام پر ہے «وَاِنْ اِهْتَدٰیْتَ فَمَا وَحٰی اِلٰی رَبِّیْ» ایک جگہ ہے «ذٰلِکَ مَآ اَوْحٰی اِلَیْکَ رَبُّکَ مِنْ الْحِکْمَةِ» ایک سورۃ میں ہے «وَالَّذِیْ اَوْحٰیْنَا اِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا یُنٰی»

انتقال ہے۔ کیونکہ یہاں دو گرامی شخصیتوں کا ذکر ہے، ایک اللہ تعالیٰ جو موحی ہو اور دوسرا
 معلم جو جبریل ہیں۔ اس کے بعد معلم کے اوصاف بتائے گئے۔ کیونکہ کلام اہل مکہ کے ساتھ
 ہے اور یہ لوگ جبریل کی معرفت نہیں رکھتے تھے اس لئے جبریل کا فعل اودمان کی صفات
 بیان کی گئی۔ اور یہی وہ اوصاف ہیں جو سورہ تکویر میں بھی بیان کئے گئے ہیں۔ ان آیات
 کا مقصد گویا یہ بتانا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی تھی؟ اور اسکی
 صفت کیا تھی؟

حضرت الامام اذ نے اس کے بعد حافظ ابن قیم کی تفسیر کی روشنی میں دو مرتبہ فاستویٰ کے مطلب کی تشریح
 کی ہے جس کا یہاں ذکر کرنا غیر ضروری ہے۔ پھر فتدلی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

جیسا کہ قاضی بیضاوی نے ذکر کیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس حالت
 میں جبریل اپنے مکان سے متجاوز نہیں ہوتے تھے۔ کیونکہ تدلی کے معنی ہیں اسرار سے لپٹن
 جیسے پہل کے ٹک آنے کو تدلی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جبریل امین کی تدکی کی مثال اس
 روشنی کی اندھ ہے جو فضا میں پھیلی ہوئی ہو اور کسی روشن دان میں سے ہو کہ بھی گزر رہی ہو،
 اس کو دیکھنے والا اپنے گھر میں دیکھتا ہے مگر پھر بھی وہ جانتا ہے کہ روشنی اپنے موضع سے
 منفصل نہیں ہے تدلی کے لفظ سے جب یہ معنی مراد لئے جائیں تو اس سے اس پر بھی روشنی
 پڑتی ہے کہ حضرت جبریل کس طرح بصورت بشر آتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا گیا خادجی
 الی عبدہ ما اوحی، اس میں ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے۔ جبریل کی طرف نہیں، امام
 طبری کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں، "خادجی اللہ الی ما اوحی" یہی معنی امام مسلم کے
 نزدیک مراد ہیں۔ اور امام بخاری نے شریک بن ابی نمر سے جو روایت نقل کی ہے اس
 سے بھی یہی معنی متفاد ہوتے ہیں امام احمد (مسند صفحہ ۱۲۹) نے ثابت عن انس کے طریق

سے جو روایت کی ہے اس سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ ان سب روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آیت ”فادحیٰ الیٰ عبدہ ما ادحیٰ“ واقعہ مراج (لیلۃ الاسراء) سے متعلق ہے۔ اس سلسلہ میں ان روایات کی مراجعت کرنی چاہئے جو ابن کثیر (ص ۲۲۷) میں بر طریق بن ابی النکلتہ اور مند احمد رحمۃ اللہ علیہ میں امام احمد سے منقول ہیں۔

پوچھا جاسکتا ہے کہ اس صورت میں جبکہ ”ادحیٰ الیٰ عبدہ ما ادحیٰ“ میں ادحیٰ کا فاعل جبریل کے بجائے خدا کو بنایا جائے۔ انتشار ضائر اور انفکاک فی انظم لازم آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شبہ بے بنیاد اور نادرست ہے کیونکہ ایجا کا وصف اللہ تعالیٰ میں منحصر ہے اور سورۃ النجم کی ان آیات میں دو کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک موحی اور دوسرا معلم اس بنا پر ادحیٰ کی ضمیر مرفوع مستتر خدا کی طرف ہی راجع ہونی چاہئے۔ انتشار ضائر معنی میں القباس و اشتباہ کا سبب ہوتا ہے۔ اس بنا پر وہ ناجائز ہے۔ لیکن یہاں معنی میں اشتباہ کا امکان ہی نہیں۔

علاوہ ازیں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان آیتوں میں عطف واو کے ذریعہ سے نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ ایک مرتب سلسلہ ہے جس میں بعض چیزیں بعض چیزوں پر خارج میں مرتب ہوتی چلی گئی ہیں۔ اور ان سب کی انتہا اللہ پر ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے فادحیٰ الیٰ عبدہ ما ادحیٰ ”اس مضمون کے لئے بہ طور خلاصہ ہے جو ان ہوا لا دحیٰ یوحیٰ“ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب پھر اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے جیسا کہ اھد نا الصراط المستقیم صراط الذین النعمت علیہم میں کیا گیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ”ما کذب الفوائد ما داحیٰ“ اس کو اقبل سے منفصل لایا گیا اور عطف نہیں کیا گیا۔ کیونکہ یہ دل سے اللہ کی رویت اور جبریل امین کی ان کی اصل شکل میں

رودیت کے مضمون پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں رویتیں معراج سے پہلے کی ہیں پھر مدارائے میں اللہ اور جبریل کی رودیت کے علاوہ وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جو آپ نے شب معراج میں دیکھیں۔ چنانچہ آگے چل کر فرمایا گیا ہے۔

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ   آنحضرت نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں
سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے۔

لِيُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا   تاکہ ہم آپ کو اپنی آیات دکھائیں۔
پھر اسی مقام پر ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الدُّرُيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ   اور جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہم نے اُس کو
إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ   لوگوں کے لئے آزمائش کی چیز بنایا ہے۔

اس آیت میں جو فتنہ ہے یہ وہی ماراۃ (جھگڑانا) ہے جس پر یہ افتخار دُنْءَا عَلٰی مَا يَرٰی
فرا کر مارات کرنے والوں کو زبردستی کی گئی ہے۔

اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ماکذِب الفوادُ مدارائے کی تقدیر عبارت یوں ہو

ماکذِب الفوادُ عَبْدُنا مَادارائے اس راہی کا فاعل عبد یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہودیت
عام ہے خواہ دل کے ذریعہ سے ہو یا آنکھ کے ذریعہ۔ اس صورت میں کذِب متعدی ہوگا اور اس میں
کوئی دشواری نہیں کیونکہ کذیب کی طرح کذب بھی متعدی ہوگا اور آہے مثلاً یوں کہیں صَدَقْتُ
فَلَا نَأْمُدِيْثَ وَكَذِبَةٌ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک مفعول پر ہی مختصر مانا جائے۔ جیسا کہ امام
نوی نے فراء سے نقل کیا ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ دل نے اس معاملہ میں جھوٹ نہیں کہا بلکہ
اس نے وہی کہا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں عیاں دیکھا۔

آگے چلے ارشاد ہوتا ہے ”وَلَقَدْ رَأٰى نَزْلَةَ الْاَخْرٰى“ اس میں اگر راہی کا فاعل آنحضرت

کو نہیں بلکہ فواد کو بنایا جائے تو یہ زیادہ واضح بات ہوگی اور اب اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ قلب نے جو کچھ دیکھا تھا اُس کو مرین و عن بیان کر دیا اور اس میں جھوٹ نہیں کہا۔ یہاں رویت سے مراد رویت فواد ہوگی اور بعد میں جو رویت بصر کا ذکر ہے تو واضح رہنا چاہئے کہ ان دونوں میں کوئی تضاد و متعارض نہیں ہے کیونکہ رویت امر و اصد ہے خواہ دل سے ہو یا آنکھ سے فرق صرف فاعل کا ہے اس لئے عبارت میں اشفاک اور ظلم میں انتشار پیدا نہیں ہوتا۔

مرفوع اماریف اور صحیح آثار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی رویت دومرتبہ ہوئی ہے ایک مرتبہ دل سے اور دوسری مرتبہ آنکھ سے ماکذّب الفؤاد ما دانی کے بعد جو آثار و ندائے علی مایری، ہے اُس میں بجائے صیغہ ماضی کے یرئی بصیغہ مضارع فرمایا بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ رویت اولیٰ کے علاوہ کوئی اور رویت ہے۔ حضرت ابن عباس کا ایک اثر ہے اُس سے بھی اس کی ہی تائید ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دومرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ آنکھ سے اور دوسری مرتبہ دل سے، علامہ طبرانی نے اس اثر کو اوسط میں نقل کیا جو اور سئلے جوہر بن منصور الکوفی کے اسکے تمام راوی صحیح کے رُواة ہیں، جوہر بن منصور کو بھی ابنِ جان نے لغات میں شمار کیا ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں ”ولقد رآنا نزلة اخروی“ میں جو رویت ہے وہ خدا اور جبریل دونوں سے متعلق ہے۔ جبریل امین کی رویت تو ظاہر ہے۔ اللہ کی رویت ماننے کی صورت میں یہ کہنا پڑیگا کہ جس طرح بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خدا رات کے ثلث آخر میں سارو دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی نزلة اخروی کے معنی نزول الہی کے ہو سکتے ہیں۔ اب رہا در عند سدرة المنتهى، تو یہ واضح رہنا چاہئے کہ طرف مینی عند سدرۃ المنتهى مرئی کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ رویت کے ساتھ ہے جیسے کہتے ہیں ”رأيتُ الهلال عند المسجد“ اس تفسیر کی بنا پر عند سدرۃ المنتهى آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو متین کرتا ہے نہ کہ جبریل یا خدا کے مقام کو۔

حضرت الانشاؤذکی یہ تقریر نہایت مفصل ہے^۱۔ اور آپ نے اُس میں عجیب و غریب بکات و لطائف مستند حوالوں کی روشنی میں بیان کئے ہیں۔ ہم نے مذکورہ بالا انتخاب میں جس جہت سے ہی فقرے نقل کئے ہیں جو ہمارے موضوع بحث سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس تقریر سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سورہ النجم کی آیات مجتہد غضا صرت و اقمہ معراج سے متعلق ہیں اور ان میں لیلۃ الاسراء کے ہی احوال و کیفیات کو نہایت بلیغ پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ وحی اس واقعہ کی ابتدائی منزل ہے اس لئے شروع میں وحی کی صفت اور اُس کی کیفیت و امکان پر روشنی ڈالی گئی ہے آیات النجم کی مذکورہ بالا تفسیر کے مطابق حضرت جبریل کی اُن کی اصلی شکل میں رویت ایک تو وہ ہے جو معراج میں ہوئی۔ اب رہی دوسری رویت جس کا ذکر حضرت عائشہ نے کیا ہے تو اسکی نسبت مختلف روایتیں ہیں حضرت عائشہ کی ہی ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسری رویت کا واقعہ ایک مقام پر جس کا نام ایجاد ہے پیش آیا تھا بعض روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غار حرا میں آپ پر جب پہلی وحی اُتتی تھی ”یا سیم رَبِّکَ“ نازل ہوئی تو اُس دفعہ جبریل اپنی اصلی شکل میں ہی تشریف لائے تھے۔ ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے اور بخاری کی احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ہم ذیل میں پوری حدیث نقل کرتے ہیں تاکہ اس خاص مسئلہ کے علاوہ وحی کی بعض اور کیفیات پر بھی روشنی پڑ جائے۔

مس۔ ”حضرت عائشہ ام المؤمنین سے روایت ہے کہ سب سے پہلی وحی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ خواب میں بصورتِ رویا کا صورتی تھا حضرت جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح کے روشن اُجالے کی طرح بچ نکلتا تھا۔ پھر آپ کو تنہائی محراب ہو گئی غار حرا میں جا کر آپ نہا کچھ دن بسر کرتے تھے اور گھرانے سے پہلے کئی کئی شب عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لجاتے تھے

جب وہ سامان ختم ہو جاتا تو گھرواپس آتے۔ اور پھر نیا سامان لے کر غار میں تشریف لے جاتے۔ یہاں تک کہ غار میں ہی حق آپ کے سامنے آیا اور وہ فرشتہ، آپ کے پاس پہنچا اور اُس نے کہا، ”پڑھ“ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حضور فرماتے ہیں، ”اب اُس فرشتہ نے مجھ کو پکڑ کر آنا دیا تاکہ میں تمک گیا۔ پھر اُس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا، ”پڑھ“ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ”اب اُس فرشتہ نے مجھ کو پکڑ لیا اور پھر دیا یا یہاں تک کہ میں تمک گیا۔ پھر اُس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا، ”پڑھ“ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ”فرشتہ نے تیسری مرتبہ مجھ کو پکڑا۔ دیا اور چھوڑ دیا اور کہا۔

إِنَّا أُنَاثِمُ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ بَخَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. إِنَّا أُنَاثِمُ رَبِّكَ
الَّذِي خَلَقَ بَخَلَقَ عَلَقًا لِّنَا
مَّا لَكُمْ لِيَكْمُ

پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے
جس نے انسان کو بے ہوش خون سے پیدا کیا ہو، پڑھ
اور تیرا پروردگار بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کو ذریعہ کیا
اور انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ گھرواپس آئے۔ طلب مبارک لڑ رہا تھا، حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا، ”مجھ کو کبیل اٹھا دو“، ”مجھ کو کبیل اٹھا دو“ لوگوں نے آپ کو کبیل اٹھا دیا یہاں تک کہ دہشت کی وہ حالت باقی رہی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ سے سارا ماجرا بیان کیا اور فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ بولیں ہرگز نہیں خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ قراوت داروں سے صلہ رحمی کا براؤ کرتے ہیں۔ لوگوں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں۔ اپاہجوں اور عقابوں کے لئے کمائی کرتے ہیں۔ جہانوں کی همان داری کرتے ہیں مصائب و حوادث میں آپ حق کی امداد و امانت کرتے ہیں، پھر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکر و رقم بن و فضل کے پاس آئیں جو حضرت خدیجہ کے چا زاد بھائی تھے اور جنہوں نے مدد جاہلیت میں عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔

یہ انجیل کو جبرانی میں لکھتے تھے جتنا بھی لکھ سکتے تھے بڑے بہت تھے۔ بصارت جاتی رہی تھی طہریت خیرکم نے ان سے کہا ”جہانی! فوراً اپنے بھتیجے کی توسنو، ورقہ بولے۔“ بھتیجے! بناؤ تم کیا دیکھتے ہو؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا کہ سنایا، ورقہ بولے یہ وہی ناموس و عرم اسرار ہے جسکو اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ اے کاش میں اُس وقت جوان ہوتا۔ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جبکہ تمہاری قوم تم کو نکال دیگی۔“ آنحضرت نے پوچھا ”کیا میری قوم مجھ کو نکال دیگی؟“ انھوں نے جواب دیا۔ ”ہاں! جو جیو تم لے کر آئے ہو وہ ایسی چیز ہے کہ جو کوئی اُس کو لیکر آیا اُس کے ساتھ دشمنی کی لگی اور اگر میں اس روز تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ نہایت قومی اور مضبوط مدد۔ اس واقعہ کو پیش کئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔

اس واقعہ میں اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ فرشتہ وحی اصلی شکل میں نازل ہوا تھا یا کسی انسانی صورت میں آیا تھا لیکن حضور کا جبریل کو فرشتہ کہنا، اُن کی آمد سے خوف زدہ ہو جانا، اور جبریل کے دہانے سے آپ کا قلب زدہ ہو جانا یہ سب اس امر کے قرائن ہیں کہ فرشتہ وحی کا نزول اپنی اصلی شکل میں ہوا تھا، ساتھ ہی اس پر غور کرو کہ حضور کا اس واقعہ سے غیر معمولی طور پر متاثر ہونا اور پھر ورقہ کا تسلی و تسفی کرنا کس طرح صاف صاف بتا رہا ہے کہ حضور کو جو وحی الہی پہنچی آپ پہلے سے اس سے باخبر نہیں تھے اور یہ جو کچھ ہوا محض خدا کے حکم سے اور آپ کے اپنے ارادہ کے بغیر ہوا۔ کیا سند کوہن کے پیغمبر ہونے اور آپ کے پیغام کے وحی الہی ہونے کی کوئی نغیاتی دلیل اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟

اس واقعہ میں ورقہ بن نوفل نے جو کچھ کہا ہے اور جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے اُس کے پیش نظر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ وہ مومن تھے۔ یہاں تک کہ بعضوں نے تو ان کو صحابہ میں بھی شمار کیا ہے البتہ اس میں تردد ہے کہ آیا وہ اس امت میں بھی شمار ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلام سے ظہور سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔

بھٹا طریقہ دہی | ایک طریقہ دہی یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتہ یا آواز کے توسط کے براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی نازل فرماتے جیسا کہ لیلۃ المعراج میں پانچ نمازوں کو فرض کیا گیا۔

ساتواں طریقہ دہی | ایک طریقہ دہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتہ کی وساطت کے بغیر کلام کرے جیسا کہ از روئے نص قرآن حضرت موسیٰ کے لئے ثابت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی معراج میں ثابت ہے۔

حافظ ابن قیم دہی کے یہ سات طریقے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے ان طریقوں پر ایک اور طریقہ کا اضافہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پس پردہ و حجاب نہیں بلکہ تمام جہاں کو اٹھا کر فطروں کے سامنے جلوہ نما ہوا در شرف خطاب و کلام عطا فرماتے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ دہی ان لوگوں کے نزدیک تو متحقق ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ سید اولادِ آدم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک دیدار الہی سے شاد کام و فائز المرام ہوئی تھی، لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ یہ مسئلہ علماء سلف و خلف میں مختلف فیہ رہا ہے در روایتیں و دونوں قسم کی ہیں، اگرچہ اس بارہ میں جمہور صحابہ بلکہ سب کے سب ہی حضرت عائشہ کے ساتھ کما حکاہ عثمان بن سعید الدارمی۔

آنحضرت ۱۱ مسئلہ رویت باری کی تحقیق | سورہ النجم میں جو آیات وحی سے متعلق ہیں چونکہ ان میں رویت باری کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس لئے مناسب نہ ہو گا اگر اس موقع پر اس مسئلہ کو کسی قدر تفصیل سے بیان کر دیا جائے جیسا کہ علامہ ابن قیم نے فرمایا ہے یہ مسئلہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں باری تعالیٰ کی رویت بصری ہوئی تھی یا نہیں۔ علماء سلف و خلف میں مختلف رہا ہے اور وجہ اختلاف یہ ہے کہ آثار و روایات مثبت و ضعیف دونوں طرح کی ہیں یہ صحیح ہے کہ حضرت عائشہ کا مسلک اس باب میں ہی تھا

کہ وہ رویت کی نفی کرتی تھیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت مسروق سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ ام المومنین نے فرمایا: "اے عائشہ! تین باتیں ایسی ہیں جن میں سے اگر کسی ایک کا بھی کوئی شخص قائل ہو تو اُس نے خدا پر بڑا ہتھان باندھا" میں نے پوچھا: "وہ کیا باتیں ہیں؟" ارشاد ہوا: "جس شخص نے یہ کہا کہ محمدؐ نے خُدا کو دیکھا اُس نے خدا پر بڑی تہمت لگائی" مسروق کہتے ہیں: "میں تیک لگائے بیٹھا تھا یہ سن کر اٹھ بیٹھا اور عرض کیا: "اے ام المومنین! آپ ذرا مجھ کو مہلت دیجئے اور جلدی نہ کیجئے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا

لَقَدْ رَأَىٰ بَالَاةً فِي الْمَبِينِ لِقَدْ رَأَىٰ
نَزْلَهُ أَخَذَىٰ
اور آپ نے اُس کو اُنق مبین پر دیکھا اور آپ نے
اُس کو دوبارہ اُترتے ہوئے دیکھا۔

حضرت عائشہ نے جواب دیا: "سب سے پہلے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں جن کو میں نے ان دو مرتبوں کے علاوہ ان کی اصلی شکل میں کبھی نہیں دیکھا، میں نے اُن کو آسمان سے اُترتے ہوئے اس طرح دیکھا کہ انہوں نے زمین و آسمان کے درمیان کی تمام فضا کو گھیر لیا تھا" اس کے بعد ام المومنین نے فرمایا: "کیا تم نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَا تَدْرِيكَ إِلَّا بِصَادٍ وَهُوَ يَدْرِيكَ
إِلَّا بِصَادٍ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
نکاح میں اُس کو نہیں پاسکتی اور وہ نکاحوں کو
پالیا ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔

کیا تم نے نہیں سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا
وَحْيًا أَوْ مِنْ دَرَاءٍ حجابِ اُوْیْدِیْسَلْ
کسی بشر کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے
کلام کرے، مگر وحی کے ذریعہ یا پس پروردہ یا اس
رُسُولاً
طرح کہ وہ رسول کو بھیجے۔

اس کے برخلاف بعض روایتوں سے اس سوال کا جواب اثبات میں ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے شریک بن عبداللہ نے جو روایت کی ہے اُس کے آخر میں ہے۔

حَتَّى جَاءَ بِسَدْرَةِ الْهَنْتَى وَذُنَا الْجَبَّارِ   یاں تک کہ آپ سدرۃ الہنتی تک پہنچے تو عزت
رَبِّ الْعَرَةِ فَتَدْلِي حَتَّى كَانَ مِنْهُ   والا جبار خدا قریب آیا یاں تک آپ کے اور خدا
قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی (کتاب التَّحْمِيدِ)   کے درمیان دو کمانوں یا اس بھی کم کا فاصلہ ہو گیا

صحابہ میں جو حضرات رویت کا ثبوت اسے تھے اُن میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو خاص امتیاز ہے۔

ایک مرتبہ انھوں نے حضرت عکرمہ کی موجودگی میں فرمایا: "رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ" محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ عکرمہ بولے کہ اللہ کا ارشاد نہیں ہے "لَا تَدْرُكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ" فرمایا: "ہاں سچ ہے لیکن اس وقت جبکہ خدا اپنے اصلی نور میں جلوہ فرور ہو" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دو مرتبہ دیکھا ہے۔ (ترمذی باب التفسیر سورۃ البقرہ) ترمذی میں ابواسلمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے آیت وَلَقَدْ دَاوَّدَا نَزَلَةً اُخْرٰی کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا وَقَدْ رَاكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صحیح مسلم و ترمذی میں حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے دریافت کیا: "یا رسول اللہ آپ نے خدا کو بھی کو دیکھا ہے؟" فرمایا: "وہ تو نور ہے" میں اُسے کہاں دیکھ سکتا ہوں" اس روایت سے بظاہر رویت کی نفی کا مضمون ظاہر ہوتا ہے لیکن

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے الفاظ میں اس کا جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ میں اُس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں" اُس وقت کے لئے مخصوص ہے جبکہ خدا اپنے اصلی نور میں جلوہ فرور ہو۔ چنانچہ

صحیح مسلم (ج ۱ باب الاسراء) اور ترمذی (تفسیر سورۃ البقرہ) میں ایک روایت ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "میں نے صرف ایک نور دیکھا تھا۔" گویا حضرت عائشہؓ جس آیت سے رویت باری

کے عدم امکان پر استدلال کرتی ہیں یعنی لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ تو حضرت ابن عباس اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ کے معنی یہ ہیں کہ نگاہیں حضرت باری عز و جل کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ اس ذاتِ بے ہمتا و بے مثال کو اس طرح نہیں دیکھتیں جس طرح کہ وہ کسی ممکن چیز کو دیکھ لیتی ہیں اس بنا پر حضور پر نور کا نور ذاتی اُرَاۃً فرمایا بھی اسی مراد پر محمول کرنا چاہئے۔

پھر وہ حضرات جو ثبوتِ رویت کے قائل ہیں، اُن کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی نص۔

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا كُنُوا يَعْمَلُونَ
نَاطِلُونَ رَبُّكَ وَكَيْفَ رَسَمَ لَكَ

اور دوسری آیات و احادیث کے مطابق اہل سنت و الجماعت کے نزدیک اتنا تو مسلم ہے ہی کہ آخرت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ پس جب آخرت میں عام اہل جنت دیدارِ الہی کی نعمت و دولت سے شرف اندوز ہو سکتے ہیں تو اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں یہ امتیاز حاصل ہو گیا ہو تو اس میں استبعاد کی کیا بات ہے۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس نزاع کو دور کرنے کی ایک صورت یہ تجویز کی ہے کہ حضرت ابن عباس سے اس معاملہ میں جو روایات منقول ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک مطلق اور دوسری متعید۔ مطلق تو وہ ہی روایات ہیں جو ادھر گزر چکی، اور جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مطلق دیدارِ الہی کا خواہ چشم ظاہر کے ذریعہ ہو یا ختمِ قلب سے، ذکر ہے۔ ان روایات کے ساتھ ہی بعض روایات ہیں جن میں مطلق نہیں بلکہ متعید رویت کا ذکر ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابوالعالمیہ کی سند سے مذکور ہے کہ حضرت ابن عباس نے ۷۰ مَآكِنَ الْفَوَازِ مَا رَأَى وَلَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ الْخُرَىٰ کی تفسیر میں فرمایا۔

رَأَى دَبَّاءَ بَنُوادٍ مِّنْ تَيْنِ ۖ
آنحضرت اپنے رب کو چشمِ قلب سے دو مرتبہ دیکھا

حضرت عطا کی سند سے ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا

رَأَى بَقْلَبِهِ
آنحضرت نے خدا کو اپنے قلب کی آنکھ سے دیکھا تھا

ابن مردویہ نے اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ بہ طریق عطاء نقل کیا ہے۔

لَمْ يَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ
بَعِينُهُ إِنَّمَا رَأَى بَقْلَبِهِ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا، بلکہ دل سے دیکھا تھا۔

پس حضرت ابن عباس کی جن روایتوں میں مطلق روایت کا ذکر ہے۔ اور چشم یا قلب کسی کی تصریح نہیں ہے۔ اگر مقتید روایات کے پیش نظر ان کو بھی روایت بالفواد پر محمول کر لیا جائے اور ساتھ ہی حضرت عائشہ کی روایات میں جو روایت کی نفی ہے۔ اُس کو روایت بالعین پر محمول کر لیا جائے تو اب کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ ثبوت روایت جس اعتبار سے ہے اُس اعتبار سے نفی روایت نہیں اور حضرت عائشہ جس روایت کی نفی کرتی ہیں یعنی روایت بالبصر حضرت ابن عباس اُس کے قائل نہیں۔

ظاہر ہے کہ جہاں تک روایات و آثار کا تعلق ہے۔ حافظ ابن حجر کی اس تقریر سے حضرت ابن عباس اہم الامین حضرت عائشہ کے اس نزاع کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ قرآن مجید سے تو روایت بصری کا پتہ چلتا ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

مَا رَأَى الْبَصَرُ وَمَا طَعَى
قوتِ نبیائی میں نہ تو کبھی پیدا ہوئی اور نہ اُس نے

سرکشی کی۔

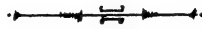
ہماری رائے میں اس موقع پر حضرت الاستاذ مولانا السید محمد انور شاہ الکتیری نے جو تقریر

کی ہے وہ اس مثل کا بہترین حل ہے ہم اُسے مختصر آذیل میں نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں
 ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً روایت ہوئی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ روایت ایک طرح
 کی ہی نہیں ہوتی بلکہ اُس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں روایتوں کے اس اختلاف کی وجہ سے ایک طرح کی
 روایت کا نبوت دوسری نوع کی روایت کی نفی ہو سکتا ہے مثلاً ایک دوست اپنے دوست کو دیکھتا ہے
 ایک خادم اپنے مخدوم کو دیکھتا ہے۔ ایک ادنیٰ درجہ کا آدمی ایک جلیل القدر بادشاہ کی دید کر لے،
 آپ دیکھتے ہیں کہ ان سب مثالوں میں ایک روایت دوسری روایت سے بالکل مختلف طرز پر پائی
 جا رہی ہے۔ پس اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت باری عزوجل
 کی جو دید ہوئی تھی وہ ایک خاص طرح کی دید تھی جس کو ہم دنیا کی کسی دید پر بھی قیاس نہیں کر سکتے اس
 بنا پر ہمارا دید کا اثبات اور نفی دونوں صحیح ہوں گے۔ اثبات ایک خاص دید کے لحاظ سے ہے اور نفی
 دوسری دید کے اعتبار سے۔ اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ اثبات نفی دیت میں تنافی اور تضاد نہیں ہے بلکہ
 دونوں مراد کی ایک ایک طرف کو ظاہر کرتے ہیں :

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت باری
 کو اگر تمثیلاً بیان کیا جاسکتا ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی چشم امتیاق و قنات ذات احدیت
 کے جمال بے مثال کا نظارہ اس طرح کیا کہ جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کا ایک بار دیکھ کر اپنے آقا
 کا کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں دیکھنے والا اپنی نگاہ کو روک بھی نہیں سکتا، اور ساتھ ہی اسکی جمال
 یہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ آنکھیں ہما کر مشاہدہ کرے۔ قرآن مجید میں اس روایت کے سلسلہ میں جو مازاذخ
 و ماطفیٰ ”فرمایا گیا ہے۔ تو اُس میں روایت کی اس خاص کیفیت و نوعیت کی ہی طرف اشارہ کرنا مقصود
 ہے۔ چنانچہ ”مازاذخ“ کا مطلب یہ ہے کہ چشم محمدی نے جمال الہی کے دیکھنے میں تفاعل و شامع
 کو بالکل روا نہیں رکھا۔ پھر ماطفیٰ ”سے مراد یہ ہے کہ باوجود کمال امتیاق کے چشم محمدی کے لئے یہ

نامکن تھا کہ وہ دائرہ ادب سے باہر قدم رکھے۔ یعنی اپنی نگاہیں جمالِ ربانی پر جادے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے۔

أَشْتَاقُهُ فَأَزَا بَدَا   أَنْظَرْتُ مِنْ إِجْلَالِهِ
ترجمہ :- میں اُس کا مشتاق دید ہوں، لیکن جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں اُس کی جلالت
شان کی وجہ سے سرنگوں ہو جاتا ہوں

قرآن اور وحی

(چونکہ تمام اعتقادات اور ایمان و عمل کا دار و مدار اس یقین پر ہے کہ پیغمبر کی زبان حق تر جان سے جو کچھ ادا ہو رہا ہے وہ بنجانب اللہ ہے اور جن احکام کے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی ارشاد فرمائے ہوئے ہیں اس لئے ہر آسانی مذہب کا فرض ہے کہ وہ اپنے احکام کی تعلیم و یقین سے پہلے لوگوں کو اپنے آسانی ہونے کا یقین دلائے۔ اور اسلام چونکہ دنیا کا آخری اور سب سے زیادہ کامل و مکمل مذہب ہے اور اُس کی دعوت کسی خاص ملک و قوم کے لئے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لئے ہے۔ اس بنا پر تمام سادی ادیان و مذاہب میں یہ امتیازِ خصوصی صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ جس تکرار و تاکید سے اُس نے اپنا منزل من اللہ ہونا بیان کیا ہے کسی اور کتاب نے اپنی نسبت اس شد و مد اور تاکید و تکرار سے نہیں بیان کیا۔

قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر توحیدی جو لوگ اُس کے منزل من اللہ ہونے پر شک کرتے ہیں انکو توحیدی کی گئی۔ ارشاد ہے۔

وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا
فَاْتُوْا بَسُوْرَةً مِّثْلِهٖ وَاَدْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ
كُم مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

تم سچے ہو۔

پھر اگر ہی بس نہیں بلکہ سخت تہدید کے انداز میں فرمایا جاتا ہے۔

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِي دُودُّهَا النَّاسُ وَالْجِبَالُ
أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (بقرہ)

اور اگر تم ایسا نہ کرو دینی قرآن کی کسی صورت کا
مثلاً لاؤ، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تو ڈرو
اُس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر
ہونگے جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

ایک مقام پر ہے۔

قُلْ لِّسْنِیْ اِجْمَعَتْ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ
عَلٰی اَنْ یَّآتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ
بِعَظْمٍ ظٰهِیْرًا (جنی اسرائیل)

(اے نبی) آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن
اس قرآن کا مثل لانے پر متفق ہو جائیں تب بھی
وہ اس کا مثل نہیں لاسکیں گے، اگرچہ وہ ایک
دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔

ایک جگہ قرآن مجید کو منزل من اللہ نہ ماننے والوں کو جو اُسے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا کلام کہتے تھے اس طرح تحدی کی گئی ہے۔

اَمْ یَقُوْلُوْنَ اَفْتَرَاہٗ قُلْ فَاِذَا
بَسُرُوْا مِنْ مِّثْلِهٖ وَاِذَا عَوَا مِنْ
اَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ اَنْ کُنْتُمْ
صَادِقِیْنَ (یونس)

کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے (نبی نے) خود اسے گھڑ
لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو تم
اس جیسی ایک سیرۃ تو لے آؤ اور اللہ کے سوا
جن کو تم بلا سکتے ہو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔

یہ لوگ جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ان کی نسبت فرمایا گیا کہ یہ محض اپنی کوتاہ علمی اور وقاحت
کے باعث ایسا کہتے ہیں۔ اور اس امر کی نسبت جھوٹ بولتے ہیں جسے یہ خود نہیں جانتے (آیت بالا
کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے۔

بَلْ کَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ وَلَمَّا
بَلَغَ اُنْحٰهُمُ اَلْمَدِیْنَةُ لَیْسَ لَہُمْ

يَا تَحْفُزْنَا وَيْلَكَ لَأَكْذِبَ ۖ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاظْهَرْ كَيْفَ كَانَتْ
 عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (يونس)
 علم کا احاطہ انہوں نے نہیں کیا، اور جس کی اصل
 حقیقت ان کے سامنے نہیں آئی، اسی طرح ان
 لوگوں سے پہلے بھی لوگوں نے تکذیب کی ہے
 پس آپ دیکھئے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔

ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

۱۲. يَقُولُونَ افْتَرَا مَا قُلْنَا قَوْلًا
 بَعْضُهُمْ سِوَىٰ مِثْلِهِ مُفْتَرٍ ۚ وَادْعُوا
 مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا
 لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ
 وَأَنَّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَبَلِّغْ
 الْمَسْلُومِينَ (هود)
 کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود قرآن گھڑ لیا
 ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اچھا اس طرح کی دس
 گھڑی ہوئی سورتیں ہی لے آؤ اور اللہ کے سوا
 جن لوگوں کو تم بلا سکو بلاؤ اگر تم سچے ہو، اور اگر
 وہ کچھ جواب نہ دیں تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم
 سے آوارہ گیا ہے اور یہ کہ سوائے خدا کے کوئی
 دوسرا معبود نہیں ہے، تو کیا تم اطاعت قبول
 کرنے والے ہو۔

اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منکرین کی ہوا پرستی کا اس طرح یقین دلایا جاتا ہے
 فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا
 يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمِنْ أَفْضَلُ
 فَمِنْ أَتَمَّ هُوَ إِلَّا بِنُورِ هُدًى مِّنَ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ (التقص)
 (اے محمد)، اگر وہ لوگ آپ کو جواب نہ دیں تو آپ
 جان لیں کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشوں کا اتباع
 کرتے ہیں اور ان لوگوں سے زیادہ گمراہ کون ہے
 جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی
 پیروی کرتے ہوں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ ظالموں

بعض جزئی و اہمات قرآن مجید کے وحی ہونے پر استدلال کی گئی ہے اور منکرین کے عجز سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی ہے۔ ان آیات کے علاوہ بکثرت دوسری آیتیں بھی ہیں جن میں قرآن مجید کے وحی ہونے پر بعض جزئی واقعات اور قرآن مجید کے مضامین و مطالب سے استدلال کیا گیا ہے مثلاً

۱۔ اَمْ يَقُولُونَ لَقَوْلُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ یا یہ کہتے ہیں کہ (پیغمبر) قرآن مجید خود بنا لے
فلما تو اجمدیت مثله ان کا و ۲۔ ہیں (کوئی نہیں) بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں دے
صدقین (الطور) ہیں۔ اب ان کو چاہئے کہ کوئی بات اسی طرح
کی لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔

حضرت یوسف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

ذالک من انباء الغیبِ ذِبحہ یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں اور
الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا آپ (اے محمد) ان کے پاس نہیں تھے جب
اھڑھم وہم یکتون انھوں نے اپنی کوشش مرکز کر لی اور وہ
تدبریں کرنے لگے۔ (یوسف)

حضرت مریم کے واقعہ کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے۔

ذالک من انباء الغیبِ ذِبحہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کے پاس وحی کرتے
الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون ہیں اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب
افلا محمد انھم بکفل مریم وما وہ قرع اس غرض سے ڈال رہے تھے کہ مریم کی
کنت لدیہم اذ یختصمون (مریم) کفالت کون کرے گا اور آپ ان کے پاس نہیں تھے

اس آیت کو ذرا غور سے پڑھئے اور دیکھئے کہ اس میں دو مرتبہ ”وَمَا كُنْتُمْ لَهَا كَاثِرِينَ“ فرما کر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حضرت مریم کی کفالت پر محنت و تکرار کے وقت موجود نہیں تھے۔ تو اب قدرتی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اس واقعہ کا علم کس طرح ہوا؟ قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے کہ ”نوحیہ الیک“ ہم آپ پر اس کی وحی بھیجتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی گذشتہ واقعہ کو معلوم کرنے کی وہی صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اُس کو کسی اخبار یا کتاب میں پڑھا ہو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی سے سننے کا اتفاق ہو ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت بھی متحقق نہیں تھی۔ پہلی صورت کی تو آپ نے خود ”لست بعاثری“ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرما کر نفی کر دی۔ اور آپ کا بڑے سے بڑا مخالفت بھی اس کی تردید نہیں کر سکا۔ اب رہی دوسری صورت یعنی یہ کہ آپ کو کسی نے یہ واقعات غیب سنائے ہوں تو قرآن مجید اس کی تردید اس طرح کرتا ہے۔ حضرت نوح کے قصہ کے بعد ارشاد ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَيْكُم مَّا كُنْتُمْ لَهَا كَاثِرِيْنَ
اَلَيْكُم مَّا كُنْتُمْ لَهَا كَاثِرِيْنَ
قَوْمًا مِّنْ قَبْلُ هٰذَا اَنَّا صٰبِرِيْنَ
اَلَا قَبِيْةً لِّلْمُنٰفِقِيْنَ (ہود)

پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان دونوں میں سے کوئی ایک ذریعہ ظلم بھی نہیں ہے۔ تو اب قرآن کا دعویٰ ”نوحیہ الیک“ کے تسلیم کرنے میں کیا مذہب جو سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں فرمایا گیا ہے۔

وَمَا كُنْتُمْ لَهَا كَاثِرِيْنَ اَلَا قَبِيْةً لِّلْمُنٰفِقِيْنَ
اَلَا قَبِيْةً لِّلْمُنٰفِقِيْنَ (ہود)

اور (اے نبی، آپ کی طرف کی جانب غریبی میں نہیں
تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنا فیصلہ نازل

الشہیدین (القصص) کیا اور آپ اُس وقت وہاں موجود نہ تھے۔

اس کے بعد ارشاد ہوا

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ
أَلْمُمْ وَمَا كُنْتَ تَأْوِي فِي أَهْلِ مَدْيَنَ
تَتَلَوُا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا
مُرْسِلِينَ (القصص) لیکن ہم رسول بھیجتے رہے ہیں۔

اس آیت کے بعد جو آیت ہے اس میں بھی اس مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا
وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنَّا لَسُنَا رَ
قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَّبِيٍّ مِّن
قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
اور آپ طور کے کسی کنارہ پر نہیں تھے جب ہم
نے ندا دی لیکن آپ کو یہ واقعہ محض اپنے رب کی
رحمت سے معلوم ہوا ہے تاکہ آپ اُس قوم کو ڈرے،
جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں
آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

عرب کی گذشتہ قوموں کے حالات سنانے کے بعد ارشاد حق بنیاد ہے۔

تِلْكَ الْأَمْثَلُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ
أَنْبَاءِ هَا
یہ آبادیاں وہ ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ
کو سناتے ہیں۔

سورہ عبکبت کی آیت ذیل میں اسی مضمون کو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی
ذرائع علم میں سے کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور آپ کا ذریعہ علم صرف وحی الہی تھا اور زیادہ واضح طور پر
بیان کیا گیا ہے۔

وَمَا كُنْتَ تَتَلَوُا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ
نَزَّلَ قُرْآنَ سے پہلے نہ تو آپ کوئی کتاب

وَلَا تَخْضَعْ بَيْنِيكَ إِذَا لَرْتَابِ
الميطلون

شہ کی گنجائش بھی نکلتی

اس آیت میں مراد اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ آپ نزولِ قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے۔

ایک مقام پر ارشاد ہے۔

وَلَنْ أَلْكَ أَوْ حَيِّنَا إِلَيْكَ دَوْحًا
مِنْ أَمْرِ نَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكُتَابُ

ولا الا بیان (شعرا) اور ایمان کیا ہے۔

اب ایک احتمال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ یہ غیبی اطلاعات آپ نے کسی سے سنی ہوں تو اس سلسلہ میں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ آباد تھے ایک مشرکین اور دوسرے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ۔ مشرکین چونکہ کوئی کتاب نہیں رکھتے تھے اسلئے انکو انبیاءِ متقدمین کا کوئی داقہ بھی معلوم نہیں تھا، چنانچہ حضرت مریم کے قصہ میں ”مَا كُنْتَ قَلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ“ فرما کر اسی امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اب رہے کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ تو اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں کی آسمانی کتابوں میں بعض انبیاء کے واقعات کا تذکرہ ضرور ہے لیکن سید کوئی کے بڑے بڑے دشمن بھی جانتے تھے کہ آپ نبوت سے پہلے ان لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ اور اس لئے کوئی شخص ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کو ان غیبی قصص و واقعات کا علم یہود و نصاریٰ کے ذریعہ ہوا ہے۔ دشمنوں نے آپ کی تکذیب میں کیا کچھ کہا۔ لیکن قرآن کے اوجہ بقیہ علیک۔ یا زحیہ الیک“ کے جواب میں یہ کہنے کی جرات کسی ایک کو بھی نہیں ہوئی کہ آپ فلاں وقت

خود اہل کتاب تھے اور اس بنا پر کلام الہی اور وحی ربانی کے مفہوم سے یکسر بیگانہ نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی تسکین کے لئے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ لَعَلَّكَ
أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (بقرہ)

اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے جو وہ جانتر
ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق
کے ساتھ نازل ہوا ہے پس آپ شک کرنا
ایک دوسری آیت میں ہے۔

وَيَذَرِي الَّذِينَ آذَوْكَ آلِهَةً
الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَّبِّكَ
هُوَ الْحَقُّ۔ (سبا)

اور وہ لوگ جنہیں ظلم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں
الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَّبِّكَ
کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے
نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے

ایک اہل کتاب کی شہادت کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی۔

لیکن چونکہ اُس زمانہ میں عرب کے جاہل مشرکین بنو اسرائیل کے ظلم و فضل سے مرعوب تھے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے کتاب الہی ہونے کی تردید و تکذیب کیلئے
ان علماء کا سہارا ڈھونڈتے تھے جس میں ان کو ہمیشہ ناکامی اس بنا پر ہوتی تھی کہ خدا کے خود ان
علماء کی زبان سے آنحضرت کی رسالت اور قرآن کے وحی ہونے کی تصدیق کرادی تھی بلکہ ان میں
بعض علماء تو ایسے تھے جنہوں نے سرکارِ دو عالم کا روئے انور دیکھتے ہی سزا طاعت و تسلیم خم
کر دیا اور بے ساختہ بول اُٹھے۔ "إِنَّ هَذَا الْوَجْهَ لَيْسَ بِوَجْهِ كَاذِبٍ" بے شبہ یہ چہرہ کوئی
کاذب چہرہ نہیں ہے۔ اس لئے ان منکرینِ وحی کو عار دلانے اور قرآن مجید کے وحی الہی ہونے
کی حقیقت کو اُن پر بطور الزام ثابت کرنے کے لئے ایک عالم بنی اسرائیل (عبداللہ بن سلام)
کی شہادت کو بھی اتہام کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

قُلْ أَدَّبْتُكُمْ لِأَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ ۖ فَاسْتَكْبَرْتُمْ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
 وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْكُمْ أَنِ اسْمُ اللَّهِ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
 بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَهُمْ
 اسْتَكْبَرُوا لِلَّهِ لَا يَجِدُونَ الْعِزَّ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَهُمْ
 الظالمين (الاحقاف) ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

سورہ بنی اسرائیل میں اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

قُلْ أَمْنُوا بِمَا أَدَّبْتُكُمْ ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا آيَاتِ الْكَافِرِينَ ۚ
 الَّذِينَ أَدَّبُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ اذِ ابْتَلَىٰ
 عَلَيْهِمْ نَحْنُ ذُنُوبًا ۖ وَأَنَّا لَمُذْنِبُونَ ۚ وَلَٰذِذَا قَامَ
 يُقُولُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا ۚ إِنَّ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا
 کا وعدہ ہو کر رہا۔

ایک آیت میں مشرکین سے پوچھا گیا ہے کہ کیا علماء بنی اسرائیل کا قرآن کی خشیت سے آگاہ ہونا تمہارے لئے خدا کی کوئی نشانی نہیں ہے؟

لہٰذا اس آیت کا مفاد بھی یہ تھا ہے کہ قرآن کی حقانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق وہ انصاف پسند
 اربابِ علم کر رہے ہیں جنہیں کھلی کتابوں کی بشارتوں سے واقفیت ہے۔ وعدہ اللہ سے اشارہ اُس وعدہ رہا باقی کی
 طرف ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تورۃ کتاب استثنائیں اس طرح کیا گیا تھا۔ اسے بنی اسرائیل میں تمہارے
 بھائیوں (بنی اسرائیل) میں سے ایک نبی اٹھا دو گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ علماء اہل کتاب قرآن مجید
 کو سن کر فوراً سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور وہ یقین کرتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وہی رسولِ بشر ہے جس نے
 قرآن وہی کلامِ خداوندی ہے جس کا ذکر تورۃ میں کیا گیا ہے۔

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اٰیٰةٌ اَنْ يَّعْلَمُوْهُ عِلْمًا ۚ كِیَا اُنْ كَلَّ بِرِشَانِیْ كَافِیْ نِیْسِ هَیْ كَاسِ كُو

بنی اسرائیل (الشعراء) ملا بنی اسرائیل جانتے ہیں

مشرکین دجی سے بچنا نہ تھے لیکن جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اہل کتاب دجی اور کلام الہی کی حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خود اُن کی آسانی کتابوں کی پیش گوئیوں اور بشارتوں کے مطابق بنو اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا اور اپنے ساتھ اللہ کی ایک کتاب بھی لائے گا۔ پس اگر یہ لوگ بھی قرآن کو دجی ماننے سے انکار کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لائیں تو ظاہر ہے ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے، چونکہ اسلام قبول کرنے کی توقع مشرکین کی بہ نسبت ان لوگوں سے زیادہ تھی اس لئے خدا نے حکم دیا کہ مسلمانوں کا معاملہ اہل کتاب کے ساتھ نرمی کا ہونا چاہئے۔ مسلمانوں کو اُن سے کہنا چاہئے کہ تم کو قرآن کے دجی ماننے میں کیا تامل ہے۔ آخر تم بھی تو ہماری طرح ایک کتاب الہی پر ایمان رکھتے اور اُسے منزل من اللہ جانتے ہو۔ دیکھئے! کس تبلیغ پر ایمان میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَا تَجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتٰبِ اَلَّا بِالَّتِیْ هِیْ اَحْسَنُ اَلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ۚ كِرُو اُنْ مِیْنِ سَے اُنْ لُوگوں كَے سَوَاجِیْوُنْ سَے
مِنْهُمْ وَ قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِیْ اُنْزِلَ ۚ دَا اِنْكَارِ حَقِّ كَے اَظْلَمُ كِیَا ہَے اُو ر اُنْ سَے كَہُو كَہُ ہِم
اِیْنٰہَا وَ اُنْزِلْ اِلَیْكُمْ وَ اَلْهٰنَادَ ۚ اِیَا ن لَے آئے ہِیْن اُسْ كَتابِ پَر جُوْم پَر نَازِلِ كِی
اِلَیْكُمْ وَ اِحْدًا وَ تَحْمِیْ كَے مُسْلِمُوْنَ گئی اور اُس پَر جُوْم پَر نَازِلِ كِی گئی جو اور ہمارا
وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰ اِلَیْكَ الْكِتٰبَ ۚ اُو ر تَہْمَا رَا مَہود اِیْ كَہُ ہَے اُو ر ہِم اُس كَے مِیْلَعِ وَ فَرَا
فَالَّذِیْنَ اٰتٰیہُمْ الْكِتٰبَ یُؤْمِنُوْنَ ۚ ہَر دَا ر ہِیْن اُو ر اِسی طَرِیْ حَے ہِم لَے دَا سَے عَہْمَا اُپَر
بِهِمْ وَ مِمَّنْ هَؤُلَاءِ مِمَّنْ یُؤْمِنُ بِهِمْ وَ مَا كَتابِ نَازِلِ كِی۔ پَس جِن لُوگوں كَہُ ہِم لَے كَتابِ

نَحْمَدُ بِأَيِّ شَيْءٍ إِلَّا الْكُفْرَ دُونَ
دے رکھی تھی اور اُس پر ایمان لے آئے ہیں اور ان
دعوت پر اہل کفر سے بھی بعض وہ ہیں جو اس کتاب پر
ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات سے جو دوا نکالو
کافر ہی کہتے ہیں۔

مشرکین کے اعتراضات کی تردید | پھر ان استدلال و ترغیبات پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ بعض درمیں
وہیں مشرکین و کفار قرآن کی اس حیثیت پر جو اعتراضات کرتے تھے۔ ان سب کے بھی جوابات دیئے گئے
ہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں نسخ نہ پایا جاتا۔ قرآن اس کا ذکر اس
طرح کرتا ہے۔

وَإِذْ أَبَدْنَا آيَةَ مَكَانٍ آيَةٍ وَاللَّهُ
اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت رکھو
أَعْلَمُوا بِمَنْزِلِ قَائِلِهِمْ أَنْتُمْ مُفْتَرُونَ
ہیں اور اللہ تعالیٰ جو کچھ نازل کرتا جو وہ اسے
بل اکثرهم لا يعلمون
خوب جانتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کلام
مکھڑنے والے ہیں (نہیں) بلکہ ان میں سے اکثر جانتے
(الخلع)
ہی نہیں ہیں۔

اور آنحضرت کو اس کے جواب میں یہ کہنے کا امر کیا جاتا ہے۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو میری رب کی طرف سے
رَبِّكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ نَزَّلَ الَّذِينَ آمَنُوا
روح القدس کیلئے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لے آئے
وَهُدًى وَبُشْرَى الْمُسْلِمِينَ
ہیں ان کو نجات دہی حاصل ہو اور مسلمانوں
کے لئے ہدایت اور بشارت ہو۔
(الخلع)

بعض کہتے تھے کہ حضور کا کوئی معلم ہے جو آپ کو یہ تمام باتیں سکھاتا ہے۔ اس قول میں یہ تہمان

طراز خود و دوقم کے لوگ تھے۔ کوئی کسی نصرانی غلام کو معلم بتاتا تھا۔ اور کوئی کسی یہودی غلام کا نام لیتا تھا۔ لیکن تھے یہ دونوں غلام عجی۔ اگر مشرکین کا یہ ”معلم“ عربی ہوتا تو وہ متعین طور پر اس کا نام لے سکتے تھے۔ قرآن مجید میں کفار کی اس بہتان طرازی اور اُس کی تردید کا بیان اس طرح ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمَهُ الْأَكْثَمُ لِقَوْلِ الْإِنَّمَا
يُعَلِّمُهُ بَشَرًا لِّسَانُ اللَّهِ يُخَوِّدُ
إِلَيْهِ الْعِجْمُ وَهَذَا السَّانُ عَرَبِيٌّ
مُصِينٌ (النحل)

اس کے بعد ان لوگوں کے جھوٹ پر فرشتے اس طرح ثبت کی گئی ہے۔

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ
هُمْ الْكَاذِبُونَ (النحل)

بعض مشرکین کا خیال تھا کہ قرآن مجید کا انکار شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے اور عموماً
کاہن (Astrologer) غیب کی خبریں بیان کرتے ہی ہیں۔ آپ بھی کاہن ہیں اور اس لئے
غیب کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس دوسرے شیطانی کی تردید بھی نہایت پُر زور
الفاظ میں کی ہے ارشاد ہے۔

وَمَا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمَا يَنْفِخُ
لَهُمْ وَمَا يَسْتَفِيعُونَ (الشُّعْرَاءُ)
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (التكوير)

پس تم لوگ کہاں جا رہے ہو۔

قرآن کو بعض لوگ شاعرانہ کلام کہتے تھے۔ اُس کی بھی تردید کی گئی۔

وما ھُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ اور وہ (قرآن) کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم
ولا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَكْفُرُونَ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ اور نہ وہ کسی کاہن
(احکامہ) کا قول ہے۔ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔

ان سب اعتراضات اور شیطانی وساوس کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ خود اپنی اور فرشتوں
کی شہادت سے قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔

لَکِنِ اللّٰهُ یَشْهَدُ بِمَا نَزَّلَ اِلَیْکَ لَیْکَ شَہَادَہٗ لِّکَی تَعْلَمَ اَنَّہٗ لَیْسَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِندِہٖ فَاَنزَلْہٖ عَلَیْہِ دَالمَلٰئِکَۃِ مُتَنٰہِدٰتٍ کیا گیا ہے اللہ نے اُس کو اپنے علم سے آنا ہے
وَلَکِنِّیْ بِاللّٰہِ شَہِیْدٌ اور فرشتے بھی گواہ ہیں (اگرچہ) شہادت کیلئے
(نساء)

تو اللہ ہی کافی ہے

مشرکین کا کوئی اور حیلہ کارگر نہیں ہوا تو انھوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ بھلا یہ معجزہ ہی کیا ہوا
نبی بھی عربی اور قرآن بھی عربی۔ اصل معجزہ تو جب ہوتا کہ عربی نبی پر عجمی قرآن نازل ہوتا۔ قرآن نے
مشرکین کے اس قول کی رکاکت کا بھی اظہار کیا ہے۔ فرمایا گیا ہے۔

وَلَوْ جِئْنَا بِقُرْآنٍ غَرِیبٍ لَّوَقَّعْنَاہُ اَوْ اَنۡجَمِیۡنَہٗ اَوْ اَنۡزِلْہٗ عَلَیۡکَ مِثۡلَ الدَّجۡلِ اَوْ یَخۡرُجُ عَلَیۡکَ مِنَ السَّمَآءِ سَآءٌ مَّوۡجِہٌ

لَا فُصِّلَتۡ اٰیٰتُہٗ اَلَا تُعْجِبُکَ اِنَّہٗ لَکَیۡنَ اٰیٰتٍ مُّبِیۡنَہٗ لِّکَی تَعْلَمَ اَنَّہٗ لَیْسَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِندِہٖ فَاَنزَلْہٖ عَلَیْہِ دَالمَلٰئِکَۃِ مُتَنٰہِدٰتٍ

اگر ہم قرآن کو عجمی قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ

اسکی آیات مفصل کہیں نہیں ہیں بھلا زبان عجمی اور

لوگ عربی۔ آپ کہہ دیجئے کہ قرآن ایمان والوں

کے لئے ہدایت اور شفا ہے اور جو لوگ ایمان

نہیں لاتے ہیں اُن کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور

یہ قرآن اُن کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ یہی وہ

اس میں عجیب دردی لگتی ہے اور اس کی ہدایت ہے

بعض کفار خود اپنا منہ چڑانے کے لئے کہتے تھے کہ قرآن (معاذ اللہ) من گھڑت ہے اور دوسرے لوگوں نے اس میں آپ کی مدد کی ہے۔ قرآن اس کی بھی تردید کرتا ہے۔ ارشاد ہے۔

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا
إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ
آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا
(الفرقان)

بالکل جھوٹ اور ظلم کی بات کہی ہے۔

ادھر جو آیات گزریں دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے وحی ربانی ہونے کے دلائل بیان کئے ہیں اور دوسری وہ آیات ہیں جن میں قرآن مجید سے متعلق کفار و مشرکین کے یہود و خیالات، باطل توہمات اور شیطانی وساوس کی پُر زور تردید کی گئی ہو۔ ان آیات کے علاوہ کثرت سے ایسی آیات بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اور واضح الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کا نزول اللہ کی جانب سے ہوا ہے۔ اس مضمون کے بار بار تکرار سے تشابہ ہی ہو کہ اسلامی عقائد و اعمال کا یہ اساسی عقیدہ اس طرح لوگوں کے دل و دماغ میں مرقم ہو جائے کہ انھیں اس بارہ میں ذرا سا بھی تذبذب اور شک باقی نہ رہے۔ آیات ذیل ملاحظہ کیجئے

(۱) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

ہم نے بے شبہ اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔

(دوران)

(۲) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ

(قدر)

اس قرآن کا نزول اُس ذات کی طرف سے

نَزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ

العلیٰ (طا)

ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا

(۳) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي

آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اُس ذات نے اتارا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الفرقان)

کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے مجیدوں سے

(۵) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا بنے ہی قرآن مجید آپ پر ٹھٹھ کر نازل کیا ہے،
 (۶) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ نَحَافُظُونَ بنے ہی اس نصیحت (قرآن) کو اُتار رہے ہیں اور ہم
 تحفظ کرنے والے ہیں۔

پورے قرآن کو ازل سے آخر تک پڑھئے تو اس مضمون کی آیات چند ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ ملیں گی۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے وحی ہونے کے مضمون کو جس شد و مد اور تاکید و تکرار سے بیان کیا ہے دنیا کی کسی اور کتاب سادہ نے اپنے متعلق اس طرح بیان نہیں کیا۔ اس سلسلہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو ششہ تکمیل رہ گیا ہو۔

حضرت جبریل کی توثیق یہ ظاہر ہے کہ وحی اللہ کی طرف سے انبیاء پر عموماً حضرت جبریل کے واسطے سے نازل ہوتی رہی ہے اور خود قرآن بھی آنحضرت پر اسی طرح نازل ہوا۔ اس بنا پر قرآن میں حضرت جبریل کی وساطت کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اُن کی توثیق کر کے اس شبہ کو دور کر دیا گیا ہے کہ ممکن ہے اُن سے پیغام الہی کے پہنچانے میں کوئی تغیر و تبدل ہو گیا ہو۔ ارشاد ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجَبْرِئِلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ (ہو اکریں) انہوں نے ہی اللہ کے حکم سے آپ پر قرآن اُتار رہے۔ (البقرہ)

سورہ نمل میں ہے۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِأُحْيِ يَسِّرَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ هُمُ الْيَسَّرُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِأُحْيِ يَسِّرَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ هُمُ الْيَسَّرُونَ

آپ کہہ دیجئے کہ اس کو روح القدس نے میرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو نہایت آسان قدم رکھے اور وہ مسلمانوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہو۔

سورہ شہاد میں انھیں روح الامین کہا گیا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جبریل
امین کامل ہیں۔ اُن سے کسی خیانت یا کوتاہی کا اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا گیا ہے۔

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ ۖ
لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۚ
قلب پر آرا ہے تاکہ آپ انداز کرنے والوں
میں سے ہو جائیں۔ (الشہاد)

سورہ بقرہ میں اس سے بھی زیادہ تاکید کے ساتھ حضرت جبریل کی توثیق کی گئی ہے۔ ارشاد ہے
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ ۖ
عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۖ مُطَاعٍ ثَمَرٍ ۚ
اطاعت کی جاتی ہے اور دواں امینِ معتبر ہے

سورہ النجم میں ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۖ ذُو مِرَّةٍ ۖ
فَاسْتَوَىٰ
آنحضرت کو سخت قوتوں والے اور زور آور
نے سکھایا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق | حضرت جبریل کے تعارف اور ان کی توثیق کے بعد ضرورت تھی کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توثیق کی جاتی تاکہ کسی شخص کو یہ شبہ نہ ہو کہ ممکن ہے آپ سے وحی
کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ ساتھ ہی ضروری تھا کہ اس معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحیح حیثیت بھی بیان کر دی جاتی جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ حضور کو محض ایک پیغامبر ہیں۔ اللہ کی
طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے آپ اُس کو بے کم و کاست خدا کے بندوں تک پہنچانے
پر مامور ہیں۔ پھر چونکہ اس منصبِ جلیل و عظیم در رسالت کے لئے خدا نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس
لئے آپ کے ذہنی اور دماغی قومی بھی مام انسانوں سے زیادہ بلند اور مضبوط ہیں جس کے باعث

آپ وحی میں نہ کوئی تغیر و تبدل کر سکتے ہیں اور نہ اُس کے کسی لفظ اور معنی کا مفہوم سمجھنے میں آپ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ رب الہی نے یہ سب باتیں بھی قرآن میں بیان کی ہیں تاکہ لوگوں پر محبت تمام ہو جائے قرآن کا نفاذ کیا ہی نہیں جاسکتا اس سلسلہ میں بعض آیات تو وہ ہیں جن میں عمومی طور پر فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن سوائے اللہ کے کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس عموم کے ماتحت خود سر در کائنات کی ذاتیں ستودہ صفات بھی داخل ہے۔ مثلاً یہ آیت۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ ۚ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ قَصْدِيقٌ
 الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ ۚ
 نَزَّلَ بِنُورٍ مِنْ رَبِّهِ لِيُظْهِرَ
 لِّلنَّاسِ الْبَيِّنَاتِ ۚ وَأَنَّهُ هُوَ
 الَّذِي يَهْدِي الْغَالِيْنَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق قرآنی تصریحات ان کے علاوہ دوسری آیات وہ ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق چند تصریحات توضیحات ہیں ہم ذیل میں انہیں نمبر وار لکھتے ہیں

۱) ایک آیت میں بتایا گیا ہے کہ آپ بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں فرق صرف یہ ہے کہ آپ پر وحی اترتی ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنِّي أَنبِئُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ

اور آج یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے اور ان پر بھی وحی نازل کرتی رہی ہے۔ بس آپ کا فرض منصبی یہی ہے کہ خدا کا پیام جوں کا توں لوگوں تک پہنچا دیں اس کے اسوا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ خود آپ کے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ "قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَايَ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكْفُرُ" آپ خود وحی کا اتباع کرتے ہیں اور آپ تو صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اسی آیت کے آخر میں ہے۔

إِنْ أَتَّبَعُوا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ دِمَائِهِمْ مُبِينٌ

(۲) حضور کو لوگوں کے ثواب و عقاب میں بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے یا ان کو عذاب

(نار) دے وہ تو ہر حال ظالم ہیں۔

(۳) حضور کو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ خدا نے لوگوں سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ قریب ہے

یا بعید ہے۔ فرماتے ہیں۔

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا وَعَدَ رَبِّي أَمْ أَبْعَدُ

کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا نہیں یا

(جن) میرا رب اس کے لئے کوئی مدت مقرر کرے گا؟

بعض مشرکین کہہ آئے تھے کہ آپ کی عام ہند و نواح تو بڑی عمدہ ہیں۔ لیکن قرآن میں بت پرستی کی جو مذمت کی جاتی ہے اس سے تکلیف ہوتی ہو۔ اس لئے

آپ یا تو موجودہ قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قرآن لے آئیے جس میں ایسی ”دعوات“ باتیں نہ ہوں

یا پھر کچھ اور نہیں تو اس قرآن میں ہی ترمیم اور تغیر و تبدل کر دیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

قَالَ الَّذِينَ لَا يُذِخُّونَ لِقَاءَهُمْ

اِسْتَبْرَأْ مِنْهُمْ لِقَاءَهُمْ

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ

مِنْ تِلْكَ آيَاتِي إِنْ أَتَّبَعُوا إِلَّا

مَا يُوْحَىٰ إِلَىٰ آلِيَّ أَحَافَ إِنْ

قرآن کو عطا فرمائے یا ان کو عذاب

عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اُسی چیز کی پیروی کر دنگا جسکی وحی عجب کبھی گئی
(پولس) ہے۔ اگر میں نے نافرمانی خداوندی کی تو میں اپنے
رب کے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

(۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو بعینہ پہنچا دیتے ہیں اور اُس میں ہوا و ہوس کا بالکل
دخل نہیں ہوتا۔ اعلان واجب الاذعان ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا
وَحْيٌ يُوحَىٰ (الغَم) وحی جس کی آپ پر وحی ہوئی ہے۔
(۵) اور آپ نطق عن الہوئی کر بھی نہیں سکتے۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَادِيلِ اور اگر وہ (محمد) بعض باتیں بنا کر ہماری طرف
لَا خُذْنَا مِنْهُ بِالْبَیِّنِ ثُمَّ لَقَطْنَا منسوب کرتے تو ہم ضرور اُن کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے
مِنَّا الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ پھر ان کی رگ کاٹ ڈالتے اور تم میں سے کوئی
عند حاجزین (الحائِم) اُس کا روکنے والا نہ ہوتا۔
ایک اور مقام پر اِشَاد ہے۔

وَمَقْرُونٍ فَنَزَّلْنَا عَلَی اللَّهِ کیا وہ کہتے ہیں کہ عمر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے
كَذَّابًا فَاِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُخَيِّرْ عَلَی قَلْبِہِ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا
وَيُخَيِّرُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُخَيِّرُ الْحَقَّ اللہ باطل کو مٹا اور حق کو اپنے کلمات سے
يَكْلِمُہِ اِنَّہٗ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ثابت کرتا ہے بے شبہ وہ دلوں کے اسرار
(شوری) سے خوب واقف ہے۔

(۶) کوئی شبہ نہیں کہ آپ دیانتدار اور سچے قاصد ہیں اللہ کی وحی بعینہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (امحاقہ) کوئی شبہ نہیں کہ قرآن رسول کریم کا قول ہے۔

(۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھانا اور اُس کو آپ کے سینہ اقدس و اہم منصبِ خط رکھنا یہ سب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس بنا پر آپ سے اُس کے یاد کرنے اور سمجھنے میں نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اور نہ آپ کو اس میں کوئی سویش آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید کو نین فداہ ابی دمی اس خیال سے کہ کہیں وحی الہی کا کوئی لفظ گوشہ یاوسے ادجمل نہ ہو جائے نزول وحی کے وقت اپنی زبان حق ترجمان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے، تو خدا نے ایسا کرنے کو منع فرمادیا ارشاد ہے۔

لَا تَحْرِيْكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَبْلُغَ بِهِ اٰتٍ
عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ فَاِذَا قُؤِلْنَا
فَاتَمَّ قُرْاٰنُهُ
کرنے اور اُس کا پڑھنا تو ہمارا ذمہ ہے۔ جب ہم

لے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے سورہ مکریم میں رسول کریمؐ سے مراد جبریل ہیں لیکن سورہ امحاقہ میں رسول کریمؐ کو مراد آنحضرت ہیں۔ دونوں سورتوں میں رسول کریمؐ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اُن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ آنحضرت اور جبریل دونوں کو رسول اس لئے لکھا گیا ہے کہ جبریل اللہ اور آنحضرت صلعم کے اور سرور و دو عالم اللہ اور اُس کے بندوں کے درمیان نامہ بریٰ رسالت کا فرض انجام دیتے ہیں اور چونکہ دونوں اپنے اپنے ذریعہ منصبی کے ادا کرنے میں نہایت دیانتدار اور امین ہیں۔ اس لئے دونوں رسول کریمؐ ہیں کسی شخص کو قول کے لفظ سے اشتباہ نہ ہونا چاہئے کہ اُس کی اضافت رسول کی طرف ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ قاصد کا قول اگرچہ اُس کی زبان سے ادا ہوتا ہے اور اس لئے اُس کا قول (اجازاً) کھلتا ہے۔ لیکن دراصل وہ ہوتا جو کلام اُس شخص کا جس کا نامہ بریہ قاصد ہوتا ہے۔

لے گورچنان باطن اگر آفتاب حقیقت کی ایک ہلکی سی کرن بھی دیکھ سکیں تو انہیں معلوم ہو گا کہ قرآن مجید کے وحی الہی ہونے کے تمام دلائل ایک طرف اور صرف لَا تَحْرِيْكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَبْلُغَ بِهِ ایک طرف، یہ مختصری آیت اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن حضور کا اپنا کلام نہیں کون نہیں جانتا کہ کوئی منکلم کلام کرتے وقت اپنی زبان کو اس لئے جلد جلد حرکت نہیں دیتا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اُسے یاد رہ جائے (بقیہ حاشیہ ملاحظہ ہو صفحہ آئندہ پر)

ایک آیت میں ہے۔

سَنَقَرُكَ فَلَا تَنسَى ۝ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْنَ وَمَا يَخْفَىٰ
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ
ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہ بھولیں گے، مگر
وہ جسے اللہ ہی چاہے۔ وہ کھلی اور چھپی باتوں
کو جانتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ آپ کو آسانی
میک پہنچائیں گے۔ (الاعلائی)

(۸) صرت پڑھا نا اور یاد کرنا ہی نہیں بلکہ اُس کی تشریح و توضیح بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (البقرہ) پھر اُس کو سمجھانا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بسلسلہ وحی جتنے امور رکٹ طلب ہو سکتے تھے
دیکھو قرآن کے کس طرح اُن میں سے ایک ایک امر کے بارہ میں واضح تصریحات کی ہیں۔
قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا | ساتھ ہی اُس نے نزول قرآن کی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ اُس کا تعلق
حواس ظاہری سے نہیں بلکہ دل سے ہے۔ ارشاد ہے۔

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ جُرِئَ لِنُفُوسٍ هَدَىٰ
ایک اور مقام پر ہے۔

نَهَدَكَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ
قرآن کو روح الامین آپ کے قلب پر لیکر نازل
ہوئے ہیں تاکہ آپ ڈراہنوالوں میں سے ہوں

روح محفوظ کا بیان | ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر
پر نازل ہونے سے پہلے روح محفوظ میں موجود تھا۔ ارشاد ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) یقینی بات ہے کہ حضور پر مہدار فیاض کی جانب سے قرآن مجید کا فیضان ہوا تھا اور آپ ہر تقاضاء
بشریت اُسے یاد کرنے کیلئے اپنی زبان کو جلد بیدار رکھتے رہے تھے اس پر حضرت عی بل مجاہد نے یہ آیت نازل فرمائی

بل ھُوَ قرآن مجیدؑ فی لوح محفوظ   بلکہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔
 اور سرّت قرآن مجید میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام واقعات و اشیا کا تذکرہ اُس میں موجود اور ثبت
 ہے۔ فرمایا گیا ہے۔

کُلُّ شَیْءٍ احْصِیْنٰہُ فِی اِمَامٍ مُّبِیْنٍ   ہم نے تمام باتوں کو ایک واضح کتاب میں
 (یس) جمع کر دیا ہے۔

ایک آیت میں لوح محفوظ کو ”کتاب مبین“ کہا گیا ہے اور اُس میں بھی اس کی اسی صفت
 کا بیان ہے۔

وَعِنْدَ لَا مَفَاحِمٍ الْغِیْبِ لَا یَعْلَمُہَا اِلَّا   اور اللہ کے پاس غیب کی کُنیاں ہیں جن کو سرّ
 ھُوَ و یَعْلَمُ مَا فِی الْبُرْءِ وَ الْبَحْرِ وَ مَا   اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہو اُن
 تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا یَعْلَمُہَا و لَا   چیزوں کو جو خشکی میں اور سمندر میں ہیں اور جو پتہ
 حَبَّةٍ فِی ظُلُمَاتٍ الْاَرْضِ و لَا رَطْبٍ   گرتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں جو دانہ گرتا
 و لَا یَالِیْسَ اِلَّا فِی کِتَابٍ مُّبِیْنٍ   ہے اللہ تعالیٰ ہی اُس کو جانتا ہے اور کوئی
 تَمْرٍ و لَا کُوْنِیْ خَنْکٍ حِزْرِیْسٍ   نہ اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے جو کھلی
 (انعام) ہوئی اور واضح کتاب میں نہ ہو۔

سورہ حدید میں ارشاد ہوتا ہے۔

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فِی الْاَرْضِ   ملک میں یا خود تمہارے اندر جو مصائب ازل
 و لَا فِی الْاَفْکِ مَا اِلَّا فِی کِتَابٍ مِنْ   ہوئے ہیں اُن میں کوئی مصیبت ایسی نہیں
 قَبْلِ اَنْ نُّبْرَاَہَا اِنَّ ذَٰلِکَ   ہے جو اُس کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ
 عَلَی اللّٰہِ یَسِیْر   میں محفوظ نہ ہو۔ یہ بے شبہ اللہ کے لئے آسان

سورۃ النمر میں اُس کا بیان اس طرح ہے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ فِي الذِّبْرِ وَكُلُّ

صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَظَرٌّ

میں اور ہر چھٹی بڑی چیز کھلی جاچکی

ان آیات کی روشنی میں قرآن مجید سے لوح محفوظ کی نسبت صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے

کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں بدو آفرینش سے انتہا تک کے تمام حالات و واقعات اور مرد و اہی،

اور مرد و اسرار رکھے ہوئے ہیں اور اُن کے ساتھ قرآن بھی اُس میں لکھا ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں اتنی

بات کا اور اضافہ کیا جاسکتا ہے کہ قرآن میں آلاٹ کتابت و تحریریں سے قلم کا بھی ذکر ہوا ارشاد ہو

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

ن، قلم ہو قلم کی اور اُس کی جس سے لکھتے ہیں

لیکن اس لوح کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اور اُس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے حسب دستور

عرش و کرسی کی طرح اس کی بھی کوئی حقیقت بیان نہیں کی۔ البتہ بعض کتب احادیث میں اس کے

معلق حضرت ابن عباس کا ایک اثر ملتا ہے لیکن اُس سے بھی کوئی حقیقت متعین نہیں ہوتی بعض

لوگوں نے کہا ہے کہ لوح محفوظ ایک جوہر مجرد ہے کسی چیز میں نہیں اور وہ صور علیہ کے لئے بمنزلہ آئینہ

کے ہے لیکن کتاب و سنت کے ظواہر الفاظ سے اس کی تین تائید نہیں ہوتی۔ بہ بطور تمثیل یہ کہا

جاسکتا ہے کہ جس طرح حافظ قرآن کے دماغ میں قرآن مجید کے کلمات ثبت ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اس

میں منقوش وکتوب نہیں ہوتے۔ اسی طرح لوح محفوظ میں تمام عالم کے مقادیر ثبت ہیں لیکن عالم الارب

دنیا پر قیاس کر کے اُن کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں کہ اُس میں مقادیر منقوش ہیں۔ واللہ اعلم

قرآن کو کلام اللہ بھی کہا گیا ہے | بجز قرآن مجید کو صرف وحی کہنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس صفت

نظروں میں کلام اللہ بھی کہا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَاِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ

اور اگر کوئی مشرک آپ سے اس طلب کرے تو

فَاجْعَلْ لَّحَشِي كَيْسَمَ كَلَامِ اللَّهِ
آپ اسکو امن دیدیکے یہاں تک کہ وہ اللہ
کا کلام بنے۔

قول بشر کہنے پر عذاب | اب چونکہ حضرت جبریل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق کر کے
دوزخ کی وعید | قرآن کے وحی اور منزل من اللہ ہونیکے ثبوت میں اللہ کی طرف سے حجت
تمام ہو چکی ہے۔ اس لئے اب کسی منکر کا غدر لائق پذیرائی نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص اب بھی
قرآن کو کلام بشر، یا جادو کہتا ہے وہ بے شبہ دوزخ کے عذاب کا سزاوار ہے۔ ایک
مرتبہ ولید بن مغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے قرآن پڑھ
کر سنایا وہ کسی قدر اُس سے متاثر ہوا۔ مگر اب جہل اور دوسرے سرداران قریش نے اُس کو
درغلائیا۔ اور پوچھا ”قرآن کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟“ کہنے لگا ”ذرا سوچ لوں“ آخر توبہ
بدل کر اور منہ بنا کر بولا ”یہ تو بابل کا جادو ہے جو نقل ہوتا چلا آتا ہے“ اور ”یہ تو انسان کا قول ہے
اس پر قرآن مجید میں آیت ذیل اتری جس میں عذاب دوزخ کی وعید کی گئی ہے۔

أَنَّهُ تَكْفَرُ قَوْلًا دَقِيقٌ كَيْفَ تَقْدَرُ
اُس نے سہا اور دل میں ایک بات ٹھہرائی، وہ
ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ تَقْدَرُ نَظَرًا
اور اہی جائے اُس نے دل میں کیا بات ٹھہرائی
عَبَسَ وَبَسَّ ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ
تمہی۔ پھر وہ ار اہی جائے اُس نے کیا ٹھہرایا تھا
فَقَالَ إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَى
پھر اُس نے دیکھا۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھلایا
إِن هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ
پھر شہ پھیر لی اور غرور کیا اور کہنے لگا ”یہ
تو جادو ہے جو منتقل ہو کر آتا ہے۔ یہ تو قول
بشر ہی ہے۔

یہاں تک تو ولید بن مغیرہ کا مقولہ اور اُس کے احوال و کوائف کا بیان تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے۔

سَاٰضِلِيْهِ سَقَرًا ۚ مَا ابْءُا سِوٰى دُوْرٍ ۚ اِنْ دَاوُلْكَآ اَوْ رَآبُكَآ
سَقَرًا ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَّآ اَوَّلَتْ لُوْا۟تِہٖ لِلْبَشَرِ ۚ نَحْنُ كَرِہْمِ ۚ اِیُّوہٗ دُوْرٍ ۚ وَہٗ نَكَمٌ ۚ اَتٰنِی رَکْعَتِیْ ہِیَ
(المذثر) اور نہ چھوڑتی ہر دو آدمی کو جھلسا دینے والی ہر

قرآن مع عربی الفاظ کے دہی الہی ہے | اب صرف ایک مسئلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ قرآن جس کو اللہ کا کلام کہا گیا ہے۔ وہ صرف معانی و مطالب کے لحاظ سے ہے۔ یا عربی الفاظ اور ان کی مخصوص شئت و ترکیب کے لحاظ سے بھی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ لفظ ومعنی کی تفریق خاص عہد نبوت میں ان لوگوں نے بھی نہیں کی جو رسول مآدق و امین کی تکذیب کیلئے ایک ایک تنکے کا سہارا ڈھونڈتے تھے۔ وہ خود درباب سان تھے۔ زبان کی فصاحت و بلاغت اور اسالیب بیان کی مہارت میں یگانہ روز گذارتے۔ اس کے باوجود قرآنی الفاظ کے اعجاز نے انھیں اس درجہ متاثر کر دیا تھا کہ وہ پورے قرآن کو توح اُس کے الفاظ و معانی کے ”ساحرانہ“ ”کافرانہ“ یا ”شاعرانہ“ کلام کہتے تھے۔ لیکن یہ کنوکی ہمت انھیں بھی نہیں ہوئی کہ ”محمد مصلم“ کے الفاظ میں ایسی کوئی الوہی خصوصیت ہے کہ وہ انھیں بھی اللہ کا کما نزل کیا ہوا کہتے ہیں۔ ایسے جملے اور ایسی عبارتیں تو ہم بھی بول اور لکھ سکتے ہیں۔

• لیکن خدا کے غلام الغیب کو علم تھا کہ اب نہیں تو ہم میں تقلص اور عقلیت پرستی کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک طرف اپنے مسلمان ہونے کا ادعا کرینگے اور دوسری طرف اپنے تقلص کا جرم قائم رکھنے کے لئے قرآن کو معانی و مطالب کے لحاظ سے توحی خداوندی تسلیم کرینگے لیکن اُس کے الفاظ کی نسبت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں متامل نہیں ہونگے اس بنا پر قرآن مجید نے اس مسئلہ کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا۔ اور اس کی بھی تصریح کر دی کہ ”قرآن مع“ الفاظ عربی کے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے دہی کا نزول انھیں عربی الفاظ میں ہوا ہے

ارشاد ہے۔

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ قُرْآنِ عربی بیکسی کجی کے

ملا وہ ازیں آیات ذیل غور سے پڑھئے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہم نے قرآن عربی نازل کیا ہے

أَنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا فَكَفَّ بے شبہ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا دیا ہے

تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھو۔

وَلَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے

وَلَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے

دیکھئے! ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مطلق قرآن کے نزول کی نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ

اس قرآن کی نسبت اپنی طرف کی ہے جو عربی زبان میں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہونا بھی یہی چاہئے

تھا کیونکہ محض معانی و مطالب کے انشاء و ایجاد کے کوئی معنی ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس طرح معانی کا

زبان سے اظہار بغیر الفاظ کے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح معانی کا دل میں حضور اور ان کا تعین بھی الفاظ کے

بغیر ناممکن ہے۔

تفہیمات و نتائج اب ان سب آیات کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن مجید

کی نسبت ایک ایک بات کو کھول کر بیان کیا ہے اور جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ اس میں رمز بھی ہے

کہ لوگوں کو قرآن مجید کے وحی الہی ہونے میں کوئی شک اور تردد نہ رہے۔ یہی مسئلہ دین کی اساس

اور بنیاد ہے۔ اس لئے ضرورت تھی کہ اس پر سب سے زیادہ زور دیا جائے۔ ان تمام آیات سے حسب

ذیل نتائج ثابت ہوتے ہیں۔

۱۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اور مع الفاظ و معانی کے۔

(۲) حضرت جبریل اُسے لیکر نازل ہوئے ہیں۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہوا ہے۔

(۴) جبریل اور آنحضرت دونوں بے انتہا امین اور دیانتدار ہیں۔

(۵) آنحضرت نے یا کسی اور شخص نے اُس کو نبایا نہیں ہے۔

(۶) شیاطین نے اُس کا انکار نہیں کیا۔

(۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم تھے۔ قرآن آپ پر جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی لوگوں

تک پہنچا دیتے تھے۔ آپ کو اس میں نہ نیان ہو سکتا تھا اور نہ کوئی مناعہ۔

(۸) آپ شاعر، کاہن، یا ساحران میں سے کچھ نہ تھے۔

(۹) قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے دلائل قاطع کا بیان

(۱۰) اس پر کفار و مشرکین کے اعتراضات و دوساوس کا حتمی رد۔

(۱۱) عام انسانوں تک اللہ کے اس کلام کے پہنچنے کا ذریعہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

ذات گرامی ہے۔ اور آپ چونکہ ہر طرح اللہ کے معتمد اور اُس کے پتے رسول ہیں اس لئے جو کلام آپ

کی وساطت سے پہنچا ہے اور خود آنحضرت نے بھی اسے خدا کا کلام کہا ہے، ہر انسان کا فرض ہو

کہ بے چون و چرا اسے قبول کر لے اور اس کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لے آئے۔

مندرجہ بالا نتائج قرآن مجید کے (شارح النص یا دلالة النص سے نہیں بلکہ نواہر نفوس

سے واضح طور پر برآمد ہوئے ہیں اور اس بنا پر جس طرح کوئی شخص اُس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا

جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہ مانے اسی طرح ایسے شخص کا ادعا اسلام

صحیح نہیں ہے جو مندرجہ بالا نقیحات پر ایمان واقفانہ رکھے۔ جمہور امت کا ہر قرن اور ہر زمانہ میں

اس پر اتفاق رہا ہے۔ اور جس کسی نے اس کا خلاف کیا اُسے مرتد قرار دیکر گردن زدنی قرار دیا گیا ہے

حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں: "سلف ان لوگوں کو بھی کہتے تھے جو صفات کی نفی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اور یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم سب سے پہلا شخص ہو جس نے نفی اس بار صفات کی بدعت جاری کی اور اُس میں انتہائی غلو اور انہماک سے کام لے کر بار بار اُس کی دعوت دی۔ جد بن درہم نے بھی مسلمانوں کو اس فتنہ عظیم میں مبتلا کرنا چاہا تو خالد بن عبد اللہ القسری نے جو عراق کا گورنر تھا عین بقرعید کے دن جد کو ذبح کر دیا اور ذبح کرتے وقت یہ الفاظ کہے: "لوگو! تم اپنی اپنی قربانیاں کرو، اللہ تمہاری قربانیاں قبول فرمائے۔ میں جد بن درہم کو قربان کرتا ہوں۔" یہ شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست نہیں بنایا تھا۔ اور اُس نے حضرت موسیٰ سے کلام بھی نہیں کیا تھا، اللہ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے۔"

پس جہاں تک اسلامی عقائد کا تعلق ہے، ہر اُس شخص کے لئے جو اپنے تئیں مسلمان کہتا ہے، ناگزیر ہے کہ وہ قرآن مجید کو مع الفاظ و معانی کے اللہ کا کلام مانے اور دل سے اُس عقائد کو لازم رکھے۔ دنیا بھر کے تمام جزئی اختلافات کے باوجود یہی اعتقاد ایک ایسا رشتہ اتحاد ہے جو دنیا کے تمام مسلمانوں کے درمیان ہر قرن اور ہر زمانہ میں قائم رہا ہے۔ اگر کوئی مدعی اسلام آج اس اعتقاد پر قائم نہیں ہے تو جس طرح زمانہ سلف میں ایسے گمراہ لوگوں کو مسلمانوں کی برادری سے خارج کر دیا گیا تھا۔ یہ شخص بھی ہمارے اسی سلوک کا مستحق ہونا چاہیے۔"

خُدا کی صفاتِ ایتہ پر ایک عام بحث

موجودات کی تین قسمیں ہیں (۱) وہ ذوات جن کا وجود خارج میں محقق ہے (۲) افعال جو ذوات سے صادر ہوتے اور مغفولات میں پائے جاتے ہیں (۳) صفات جو ذوات کے حالات ہوتی ہیں۔ وجود کے اعتبار سے ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ ذوات کا وجود خود ان کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی ان کا وجود اضافی نہیں بلکہ حقیقی ہوتا ہے اس کے برعکس افعال کا وجود فاعل کے وجود پر موقوف ہوتا ہے۔ ورنہ فی حد ذاته ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اب رہے صفات تو انکی حقیقت یہ ہے کہ یہ اُن حالتوں یا کیفیتوں کا نام ہے جو ذوات میں پائی جاتی ہیں اور صفات کا وجود ذوات میں، اُن کے ساتھ ساتھ، اور اُن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ افعال میں اور صفات میں فرق یہی ہے کہ صفات کا قیام ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور افعال کا صدور اگرچہ فاعل سے ہوتا ہے لیکن اُن کا قیام و بقا فاعل کی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پہلی قسم کی مثال انسان ہے۔ دوسری قسم کی مثال حرکت، اور تیسری نوع کی مثال حیا، سخاوت، اور شجاعت وغیرہ ہے۔

یہ مسلم ہے کہ کوئی موجود بھی، خواہ وہ ذات ہو یا صفت ہو یا فعل ہو اس کا وجود بہر حال از خود نہیں ہے بلکہ اس کا اصل مصدر و منبع ذات واجب الوجود ہے۔ پھر یہ بھی مسلم ہے کہ موجوداتِ غائبات میں اولاً وجود ذوات کا ہوتا ہے پھر صفات کا اور ان کے بعد افعال وجود پذیر ہوتے ہیں۔ اب اس پر اس ایک مقدمہ کا اور اضافہ کیجئے کہ صفات و حالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو انشاء کے لئے بذاتہا پائے جاتے ہیں یعنی کسی شے کا وہ شے ہونا ہی ان صفات کے وجود کی سب سے بڑی

دلیل ہوتا ہے اور اس کے لئے کسی اور علت موجبہ کی احتیاج نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جن کے وجود کے لئے محض کسی شے کا شے ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اُن کا وجود کسی علت و سبب موجب کا محتاج ہوتا ہے۔ پہلی قسم کی مثال یہ ہے کہ جیسے گرمی آگ کے لئے اور ٹھنڈک برف کے لئے۔ ظاہر ہے کہ محض آگ کا آگ ہونا، اور برف کا برف ہونا وجود حرارت و برودت کے لئے کافی ہے۔ اُس کے لئے کسی علت خارجی کی ضرورت نہیں، یا مثلاً یہ کہ ہر مثلث کے تین زاویے اُس کے دو قائموں کے برابر ہوتے ہیں یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ محض مثلث کا مثلث ہونا یعنی اُس کی ہُویت ہی اس کی اس صفت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اُس کے تینوں زوایا دونوں قائموں کے برابر ہیں۔

دوسری قسم کی صفات کی مثال یہ ہے کہ جیسے آگ کے قریب ہونے کی وجہ سے پانی میں حرارت کا یا برف ڈلنے سے اس میں برودت کا پیدا ہونا جو صفات کسی شے کے لیے لذاتہ ہوتی ہیں، ان کی طبیعت اور خاصیت کہا جاتا ہے۔ ان صفات کے حصول فی الذات کے لیے نفس ذات کے سوا نہ کوئی سبب خارجی ہوتا ہے اور نہ کوئی اور صفت ہی اس کے لیے سبب بنتی ہے، افعال کا ذات سے جو صدور ہوتا ہے وہ انھیں طبائع اور خواص کے مطابق ہوتا ہے جو ذات کے لیے صفات اولیہ و ذاتیہ کہلاتے ہیں۔

اس تمیز سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ کسی شے کے لیے جو صفات ذاتیہ ہوں گی وہ اُس ذات کے ساتھ ساتھ پائی جائیں گی۔ خواہ اُن صفات کا اُس ذات سے صدور ہوا ہو یا نہ ہو۔ مثلاً جو شخص سخی ہے۔ جب تک وہ موجود ہے سخی کہلائے گا۔ یا جو شخص بہادر ہے۔ بہر حال وہ بہادر ہے۔ خواہ اُس سے اب تک شجاعت اور سخاوت کا علم صدور نہ ہوا ہو۔ کیونکہ سخی اور شجاعت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ سخاوت اور شجاعت کے موقع پر یہ شخص سخاوت اور شجاعت کے جوہر دکھائے گا تو ہمارا یہ کہنا خود اس بات کی

دیل ہے کہ ہم نے صدور فعل سے پہلے ہی اُس کو وصف شجاعت و سخاوت کے ساتھ متصف مان لیا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کسی شخص سے ملکہ سخاوت و شجاعت کا علیٰ اطلاق و صدور نہ ہوگا۔ ہم اُس کو کس طرح سخی یا شجاع کہہ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ کسی شے کے متعلق ہمارا عدم علم اُس شے کے عدم کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کسی فصیح و بلیغ مقرر و خطیب کی تقریر پسند ہے اب تک نہیں سنی ہے تو یہ کس طرح اس بات کی دلیل بن سکتا ہے کہ وہ مقرر و خطیب سرے سے فصیح و بلیغ ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ صاف طور پر نکل آتا ہے کہ خدا میں جو صفات پائی جاتی ہیں۔ اسکے وجود کیلئے تخلیق عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ اُس میں صفت خلق و رزق کا پایا جانا اس کا علیم ہونا مکمل ہونا اور اُس کا صفت سمع و بصر و متصف ہونا اس پر وقوف نہیں ہے کہ اُس کے بالمقابل کوئی شے مرزوق اور مخلوق وغیرہ بھی پائی جائے بلکہ وہ اپنی تمام صفات کمالیہ سے علیٰ وجہ التام و الکمال اُس وقت بھی متصف تھا جبکہ صرف وہ ہی وہ تھا اور اُس کے علاوہ تمام چیزیں ”ولہدیت شیاء مذکوراً“ کے حجاب غلیظ میں مستور تھیں۔

اب رہی یہ بات کہ خدا میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس ذات گرامی کو خدا کہتے ہیں وہ تمام صفات کمالیہ کی مجتمع ہے اور اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے مثلاً کمال کا مشورہ صر ہے

و بصدھا تنبہن الا شیاء

اسی طرح کسی چیز کا ناقص ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بالمقابل کوئی اور کامل چیز پائی جا رہی ہے۔ پھر یہ ظاہر ہے کہ کمال اور نقص دو قسم کے ہوتے ہیں ایک حقیقی اور دوسرا اضافی۔ کمال حقیقی سے مراد یہ ہے کہ وہ سترہا کمال ہی کمال ہو اور اُس میں ادنیٰ سا شائبہ نقص بھی نہ پایا جائے اسی طرح نقص حقیقی کے معنی یہ ہیں کہ وہ سترہا ناقص و غیر مکمل ہو اور اُس میں کمال کی ہلکی سی آمیزش

بھی نہ ہوں دونوں کے درمیان نقص و کمال اضافی کا وجود ہوتا ہے جس کے مراتب شمار نہ کئے
ہیں۔ پس جب طرح ہمارا وجود ناقص ایک کامل اور ابدی و ازلی وجود کا پتہ دے رہا ہے اسی طرح ہماری
صفات کمال کا نامکمل و ناقص ہونا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ بالیقین کوئی ذات گرامی ایسی
موجود ہے جس میں یہ تمام صفات کمال کے مرتبہ تصویفی کے ساتھ پائی جائیں اور اس میں کیا شبہ
ہو سکتا ہے کہ یہ ذات بجز اُس کے کوئی اور نہیں ہے جو سرخسہ وجود اور مبدار فیاض عالم ہے
خدا کے لیے انبات صفات کمالیہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان میں جو صفات کمالیہ
پائی جاتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے اصلی اور ذاتی نہیں ہیں اور یہ ایک ناقابل انکار
حقیقت ہے کہ جو شے اصلی اور ذاتی نہیں ہوتی وہ کسی غیر کی معلول ہوتی ہے۔ اس بنا پر لا محالہ ہماری
تمام صفات کمال کسی غیر کا معلول ہونگی اور آخر کار یہ سلسلہ کسی ایسی ذات پر ختمی ہوگا جو تمام انبیاء کی
علت تامہ و مطلقہ ہے اور خود وہ کسی کا معلول نہیں۔ در نہ پھر دور یا تسلسل لازم آئے گا اور چونکہ ذات
گرامی صفت وجود میں اکمل ہے۔ اس لئے اُس کی ہر ہر صفت کمال بھی ایسی ہی اکمل ہوگی۔

اب مذکورہ بالا تقریر کو آدل سے آخر تک پھر ایک مرتبہ غور و خوض سے پڑھئے تو یہ نتیجہ
بالکل یہی طور پر نکل آتا ہے کہ

(۱) خدا کی ذات نتجج ہے تمام صفات کمالیہ کو

(۲) یہ تمام صفات اُس کی ذات کے ساتھ قائم اور ازلی و ابدی ہیں۔

صفات کی حقیقت | ہم خدا کی صفات کی نسبت صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں اور جاننا چاہئے۔
اس سے متجاوز ہو کر اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان صفات کی حقیقت کیا ہے؟ اور اُن کا قیام ذات
باری کے ساتھ کس نوعیت کا ہے؟ تو ہم اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر صفت
باری کو اپنی صفات پر قیاس نہیں کر سکتے! یعنی ہم اس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی وجود ہے

اور خدا کے لیے بھی، لیکن با ایں ہمہ ہم پورے وثوق اور یقین سے جانتے ہیں کہ خدا کا وجود ہائے وجود کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم کو یقین رکھنا چاہئے کہ خدا پر اور ہم پر صفات کمال کے فضلی اطلاق کے باوجود ہماری ان صفات کو خدا کی صفات پر کسی طرح قیاس نہیں کیا جاسکتا، مثلاً یوں سمجھئے کہ خدا کو رحمن اور قہار کہا جاتا ہے اور وہ بے شبہ ان صفات کے ساتھ بدرجہ اتم موصوف ہی، لیکن یہ نہ بھولنا چاہئے کہ اُس کا رحم اور قہار ہمارے رحم اور قہار کے مانند نہیں ہے، درجہ یہ ہے کہ رحم اور قہار کے مفہوم میں اثر و انفعال داخل ہیں، یعنی ہم کسی پر رحم کرتے ہیں تو یہ نتیجہ ہوتا ہے ہمارے نفس کی رقت کا جو کسی قابل رحم چیز کو دیکھ کر ہائے اوپر طاری ہو جاتی ہے اسی طرح قہار ہائے نفس کے ہجان و ثوران کا ثمرہ ہوتا ہے جو کسی ناگوار طبع چیز کے دیکھنے سے ہائے احساس و شعور پرستولی ہو کر قوت غصی کو برانگیختہ کر دیتا ہے اب یہ ظاہر ہے کہ رحم اور قہر دونوں کی تعریف میں مبادا اور غایت کے لحاظ سے دو چیزیں شامل ہیں۔ مبادا کے مرتبہ میں انفعال و تاثر ہے اور غایت کے درجہ میں فعل و تاثر۔ اور چونکہ خدا کی ذات انفعال و تاثر سے منزہ ہے اس لئے اُس کا رحمن و قہار ہر ملاحظہ غایت کے لحاظ سے ہے مبادا کے اعتبار سے نہیں۔ یہ ایک ایسی واضح بات ہے کہ کسی سلیم الطبع انسان کو نہ اس سے انکار ہو سکتا ہے اور نہ کوئی شک و شبہ اسی پر خدا کی دوسری صفات مثلاً علم، ارادہ۔ مشیت، قدرت اور کلام کو قیاس کر لیجئے۔ ان کمالات کا اطلاق جن معانی سے ممکنات پر ہوتا ہے خدا پر نہیں ہو سکتا۔

اب اس امر کو تسلیم کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ ہم خدا کی صفات کی نسبت صرف آتنا ہی جان سکتے ہیں کہ خدا میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔

دور بیسنان بارگاہِ الست   غیر ازیں پے بردہ اند کہ دست

باقی رہا یہ سوال کہ کیونکر؟ اور کس طرح؟ تو ہم اس کی نسبت کہہ نہیں سکتے کیونکہ کوئی چیز

ایسی موجود نہیں ہے جس پر ہم خدا کی ذات و صفات کو قیاس کر سکیں۔ اس کے لیے نہ کوئی زبرد (فصل) ہے اور نہ ضد۔ اس نے خود فرمایا ہے لیس مثلہ شعیۃ، اکبر الہ آبادی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

تو دل میں تو آتا ہے مجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تری پہچان ہی ہے
پھر ذرا اس پر بھی غور کیجئے کہ خدا کی ذات و صفات کا کیا ذکر! خود ہمارے اندر کتنی باطنی قوتیں اور
ملکات ہیں جن کو ہم اُن کے آثار سے پہچانتے ہی نہیں بلکہ اُن کے وجود کا یقین رکھتے ہیں، اور
اس کے باوجود ہم اُن کی حقیقت و ماہیت سے بے خبر ہیں۔ خود علم کو لیجئے، پتہ پتہ اور جاہل و جاہل
انسان بھی علم کی فیضیت اور برتری کا مترف ہے۔ لیکن علم انسانی کی حقیقت کیا ہے؟ وہ صورتہ صہلہ
فی العقل ہے؟ یا حصول صورت کا نام علم ہے؟ یا خود قوت مدبر کہ کو علم کہتے ہیں؟ یا عالم اور معلوم
کے درمیان جو نسبت رابطہ ہے؟ وہ علم ہے؟ علم کے سلسلہ میں یہ اور اس طرح کے متعدد سوالات
ہیں جن کا قطعی اور حتمی جواب آج تک نہیں دیا جاسکا، نفس ناطقہ انسانی کو سب یہ کہتے ہیں کہ وہ مجرب
ادراک ہے کلیات و جزئیات کے لیے عقل کو دنیا جانتی ہے کہ وہ انسان کے لئے سب سے بڑا نظراً
شرف و امتیاز ہے۔ روح کے تعلق کس کو خبر نہیں کہ زندگی کا دار و مدار اُس کے اتصال بالجسم پر
موقوف ہے لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ نفس ناطقہ کیا ہے؟ عقل کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟
روح کی مدنام کیا ہے؟ تو ان سوالات کے جواب میں فلاسفہ کے نظریات اس درجہ مختلف نظر آتے
ہیں کہ اُن کی روشنی میں کسی ایک قطعی نتیجہ تک پہنچنا دشوار بلکہ نامکن ہو جاتا ہے، پس جب ان
چیزوں کی نسبت ہمارا علم اس قدر محدود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خدا کی ذات و صفات کے بارہیں ہمارا
رسائی کہاں تک ہو سکتی ہے کسی نے بیج کہا ہے۔

تو براوج فلک چہ دانی چیت چوں ندانی کہ در سرائے تو کیت

صفت ذات اور صفت فعل | آپ پڑھ آئے ہیں کہ صفات دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک صفات ذاتیہ

جو ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہیں۔ اور دوسری وہ جو ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوتیں۔ خدا کی صفات بھی دو قسم کی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ ان کو صفت ذات اور صفت فعل سے تعبیر کرتے ہیں۔ خدا کی صفات ذاتیہ کا تعلق اُس کی ذات کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے پھول کے ساتھ رنگ و بو۔ آفتاب کے ساتھ حرارت اور روشنی۔ پانی کے ساتھ برودت۔ اور آگ کے ساتھ گرمی کا تعلق و قیام ہے۔ یہی صفت فعل تو یہ وہ صفت ہے جو کسی معلول یا مفعول کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خدا کے لئے حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً آگ کی ایک صفت حرارت ہے جو اُس کے لئے ذاتی ہے۔ جب آگ کا وجود ہوگا حرارت ضرور پائی جائے گی اور ایک صفت ہے جلانا، تو ظاہر ہے کہ یہ صفت اُس رابطہ پر دلالت کرتی ہے جو آگ کے اور کسی اور چیز کے درمیان پایا جاتا ہے، اس پر ہی خدا کی صفت فعل کو قیاس کر لیجئے، یعنی یہ صفت کسی خاص فعل کے اعتبار سے اُس تعلق کو ظاہر کرتی ہے جو خدا اور اُس کے بندہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس صفت کی نسبت دو باتیں بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ صفت ذات کی طرح اس صفت کا موصوف بھی ذات ہی ہوگی کیونکہ جس طرح صفت ذات کا قیام و تعلق ذات کے ساتھ ہے اسی طرح اس صفت کا مبداء و رجب بھی ذات ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ صفت فعل صفت ذات کا ہی پر تو ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ صفت اُس تعلق کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے جو کسی دوسری شے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لئے اس صفت کو ذات موصوف کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہوتا جو صفت ذات کو ہوتا ہے۔ اس بنا پر اس صفت کا ظہور جو مختلف اشکال و صور میں ہوتا ہے اُس کا اثر ذات پر کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ صفت کی وجہ سے ذات موصوف میں کوئی تغیر پیدا ہو گیا ہے۔

تقد و صفات اور وحدانیت ذات | اس تقریر سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ خدا کے لیے متعدد صفات کا پایا جانا اس بات کو متلزم نہیں ہے کہ خود اُس کی ذات میں بھی تعدد یا ترکب پایا جائے۔ کیونکہ

ہم مخلوقات میں دیکھتے ہیں کہ کثافت کے باوجود متعدد اشیاء کے اعتبار سے ایک شے کے لیے ہزاروں صفات والاقاب ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی کسی کا باپ کسی کا بھائی، کسی کا خاوند، کسی کا چچا اور کسی کا بھتیجہ کہلاتا ہے۔ ان تمام مختلف اقباب کے باوجود یہ شخص شخص واحد ہی رہتا ہے۔ اور اُس کے ایک ہونے میں فرق نہیں پڑتا۔ پس جب کثیف چیزوں کا یہ حال ہے تو ظاہر ہے خدا کی صفات کے تعدد سے اُس کی ذات میں کس طرح تعدد پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ تو تمام موجودات سے زیادہ لطیف بلکہ سرختم لطافت ہے۔ اور اُس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہ نسبت کثیف کے لطیف میں تعدد و کثرت بہت کم ہوتا ہے اس سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ وہی ایک ذات خداوندی ہے جو کسی جہت سے خالق کسی دہر سے رازق اور کسی محاط سے متکلم اور کسی اعتبار سے رحمن اور تبار و جبار ہے اسی حقیقت کو ایک اور واضح تر مثال سے سمجھئے، آفتاب کو طلوع کے وقت دیکھئے، کتنا بڑا اور انگاروں کی طرح سُرخ اور بے شاع نظر آتا ہے۔ پھر بلند ہو کر سفید دکھائی دیتا ہے اور مقدار میں چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب غروب ہوئے لگتا ہے تو زرد بن جاتا ہے ان سب صورتوں میں یہی کہتے ہیں کہ آفتاب کو دیکھا۔ اب غور کیجئے کیا یہ تمام تغیرات ذاتِ آفتاب میں ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ زردی، سرخی، مقدار کا بڑا ہونا، اور چھوٹا ہونا، یہ سب ہماری نظر کے تاثرات و انفعالات ہیں جو آفتاب کے ایک خاص جہت میں نظر آنے اور اُس کی شاعوں کے زمین تک پہنچنے اور ان شاعوں کے زمین پر عموماً نکل میں یا ترچھے پڑنے کی دہر سے پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ آفتاب ان تمام حالات میں یکساں رہتا ہے۔ اور اس کی مقدار میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی، پس جس طرح آفتاب ایک متعین رنگ رکھنے کے باوصف، مختلف احوال و صور میں جلوہ نما ہوتا ہے اور طرح طرح سے تجلی کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت باری عزائمہ ذاتِ واحد پر اُس میں کسی قسم کا تعدد نہیں، لیکن باہر ہر تجلیات متعدد رکھتا ہے اور ان تجلیات سے کام صفات

کا کھتا ہے۔

صفات کا نظور حوادث میں | اس تقریر سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ خدا کی صفات کا نظور حوادث کی شکلِ صوت میں تعابیر لیکن اس کے باوجود ہم اُن حوادث پر قیاس کر کے صفات کو حادث نہیں کہہ سکتے، وہ بدستور قدیم ہی رہیں گی۔ اور اگرچہ تجلی کی صورت میں صفات کے لئے بہ ظاہر تغیر و تبدل پایا جائے گا۔ لیکن یہ محض نظر کا دھوکا ہو گا۔ در نہ دراصل وہ غیر تغیر و غیر تبدل ہیں۔ مثال کے لئے ایک ایسی لالٹین کا تصور کیجئے جو مشت پہلو ہے اُس کے چاروں طرف آٹھ مختلف رنگوں کے شیشے لگے ہوئے ہیں اور ان سب کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے اب دیکھئے چراغ کے لئے ایک روشنی تو وہ ہے جو چراغ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ روشنی مطلق ہو کسی رنگ یا کسی مقدار کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک روشنی وہ ہے جو رنگین شیشوں کے عکس سے چھن چھن کر مختلف رنگوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں روشنیاں چراغ کی ہیں کیونکہ سبز یا سرخ روشنی کو کوئی نہیں کٹا کہ یہ سبز یا سرخ شیشہ کی روشنی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ پہلی قسم کی روشنی مطلق روشنی، ذاتِ چراغ کے ساتھ قائم ہے۔ کوئی شیشہ نہیں ہو گا۔ تب بھی یہ روشنی پائی جائیگی، لیکن دوسری روشنی کے نظور و قیام کا تعلق شیشہ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اگر آپ ان آٹھوں شیشوں میں سے کوئی شیشہ لالٹین سے نکال لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اُس شیشہ کے رنگ کی روشنی بھی ایک بیک فائبر ہو جاتی ہے۔ اس مثال میں تین باتیں خاص طور پر لائقِ توجہ ہیں۔

(۱) جتنے مختلف رنگوں کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں وہ سب شمع کی ہیں۔

(۲) شمع کی روشنی بذاتِ خود ان رنگوں میں سے کسی خاص رنگ کے ساتھ مقید نہیں۔ لیکن

یہ واقعہ ہے کہ شمع کی روشنی کا مختلف رنگوں میں نظر آنا شیشوں کی وجہ سے ہی ہے۔

(۳) رنگ اور روشنی دونوں الگ دو چیزیں ہیں لیکن دونوں میں تعلق یہ ہے کہ روشنی ظاہر

ہے اور رنگ منظر یا دوسرے نفلوں میں یہ کہنے کہ روشنی متغلی ہے اور رنگ متغلی فیہ۔ اور اس تعلق کے باعث دونوں میں ارتباط اس درجہ شدید ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا اس میں خاص طور پر لحاظ کے قابل چیز یہ ہے کہ روشنی کا سرخ یا سبز ہونا شیشہ پر روشنی کا پرتو پڑنے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ روشنی کے بے بذاتہ کوئی رنگ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود سرخی یا سبزی کی صفت ثابت ہوتی ہے روشنی کے لیے ہی نہ کہ شیشہ کے لیے۔ کیونکہ پہلا روشنی اور رنگ میں ذاتاً الگ الگ ہونے کے باوجود اس قدر زبردست اختلاط و ارتباط ہے کہ گویا دونوں ایک ہی ہیں اور ان میں سے ایک کا قیام دوسرے کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ صفت ذاتی کا قیام و تعلق موصوف کے ساتھ ... جن سطور پر خط کھینچا ہوا ہے۔ ان کو بار بار پڑھو اور غور کیجئے تو آپ کو صفات خداوندی کی تجلی اور حوادث کی شکل میں اُن کے ظہور پر بڑی بصیرت حاصل ہوگی اور بڑے بڑے خدشات و دساوس کا حل معلوم ہو جائے گا۔

مزید توضیح کی غرض سے ایک اور مثال نقل کرتا ہوں جس سے اصل مسئلہ پر زیادہ روشنی پڑتی ہے۔ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ کسی ریڈیو اسٹیشن سے ایک تقریر نشر کی جاتی ہے اور آپ اسے اپنے ریڈیو سٹ میں سنتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ریڈیو سٹ میں ایک پیج لگا ہوا ہوتا ہے جس کو انگریزی میں ویولوم کنٹرول (Volume Control) کہتے ہیں اور جس سے آواز کو کم یا زیادہ کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اب اس پر غور کیجئے کہ جہاں تک آواز کا تعلق ہے وہ بالکل یکساں ہے یعنی مقرر ایک ہی آواز سے اول سے آخر تک اپنی تقریر کو پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اُس میں نہ تیزی پیدا ہوتی ہے اور نہ ہلکا پن لیکن ادھر حال یہ ہے کہ آپ اس پیج کو دو ایک چکر دیتے ہیں تو آواز ہلکی اور مدہم نکلتی ہے اور اگر اُس کو زیادہ گھماتے ہیں تو آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ آواز کا ہلکا ہونا یا تیز ہونا آواز کی ذاتیات میں داخل نہیں ہے اور آپ کے پیج گھمانے سے مقرر کی اصل

آوازیں کوئی تغیر بھی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہلکا پن یا تیزی صفت کس کی ہو؟ آواز کی ہی یا کسی اور چیز کی؟ ظاہر ہے کہ آواز ہی کی صفت ہے اور دلیل یہ ہے کہ آپ آواز کے گھٹنے بڑھنے پر بے تکلف بول اُٹھتے ہیں کہ آواز کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی۔

چونکہ صفاتِ ایزدی کی تجلی کا مسئلہ نہایت دقیق ہے۔ اور اُس کی تشریح و توضیح فلسفیانہ اصطلاحات کی روشنی میں بہت ہی مشکل ہے۔ چنانچہ عربی نے کہا ہے۔

لوزیرت در شب اندیشہ اوصاف تو بس ہایوں مرغ عقل از آشیای انداختہ
 اور ہونا بھی یہی چاہئے۔ بجلا ایک قطرہ بے مقدار کس طرح بحرِ ناپید اکنار کو اپنی آغوش میں لے سکتا ہو
 اس بنا پر اس حقیقت کے انعام و تعظیم کے لیے بہترین طریقہ مثالوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ ہم ذیل میں
 ایک اور مثال کے ذریعہ اس کی تشریح کرتے ہیں، آفتاب کی روشنی کو دیکھتے۔ اُس کے لیے کوئی خاص
 مقدار یا شکل نہیں پائی جاتی۔ لیکن اگر اُس کا گزر ایسے روشن دان سے ہو جو مثلث یا مربع شکل کا ہو
 تو خود آفتاب کی روشنی بھی اسی شکل سے مثل ہو جاتی ہے۔ اب غور کیجئے روشنی اور ٹیکل دو مختلف
 چیزیں ہیں لیکن صورت یہ ہے کہ روشنی کا گزر روشن دان میں سے ہو رہا ہے اور روشن دان ایک
 خاص شکل رکھتا ہے۔ روشن دان میں سے گزرنے کی وجہ سے یا بالفاظِ صحیح تر، روشن دان کو اپنا جلوہ
 گاہ بنانے کے باعث روشن دان کی شکل خاص خود روشنی کے لئے حاصل ہو گئی اور اب آپ اس
 شکلِ کامل و انصافِ روشنی کے لئے ایسا ہی کرتے ہیں کہ گویا وہ روشنی کے لئے کوئی صفتِ ذاتی ہو
 صفاتِ لامین دلائلِ غیر ہیں | اندک وہ بالاشاؤں پر غور کرنے سے علمِ کلام کے ایک مشہور و معدود مسئلہ کا
 بھی حل نکل آتا ہے یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ صفاتِ باری تعالیٰ کو ذاتِ باری سے ایسی نسبت ہو
 کہ نہ ان کو عینِ ذات کہہ سکتے ہیں اور نہ غیر ذات، کیونکہ سُرخ یا سبز روشنی سے مثلث یا مربع شکل
 آفتاب کی دھوپ سے کسی یا زیادتی آواز سے غیر بھی ہیں اور عین بھی۔ غیر اس اعتبار سے کہ یہ چیزیں

موصوف کی ذات کا عین نہیں ہیں۔ شمع کی روشنی پائی جاتی ہے اور سُرخ یا سبزی کا وجود نہیں ہوتا۔ دھوپ کا وجود پایا جاتا ہے اور شکل مثلث یا مربع کا عین نہیں ہوتا۔ اور عین اس بنا پر ہیں کہ شمع کی روشنی جب تک رنگین شیئوں کے درمیان محصور ہے اور آفتاب کی دھوپ جب تک مثلث یا مربع شکل کے روشن دان میں سے گزرتی رہے گی۔ بہر حال شمع کی روشنی کے لئے رنگین اور دھوپ کے لئے مثلث یا مربع ہونا ضروری ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا انشکاک دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔

حوادث کا قیام ذاتِ باری سے | اس تقریر سے ایک اہم مسئلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ متکلمین عام طور سے کہتے ہیں کہ حوادث کا قیام ذاتِ باری کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنے کی بنا پر خدا کی صفات فاعلی کے متعلق طرح طرح کے انکسالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک کلام کے مسئلہ کو ہی لے لیجئے، اگر یہ مطلقاً درست مان لیا جائے کہ ذاتِ باری کے ساتھ حوادث کا تعلق اور قیام ناجائز ہو تو انکسالات یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجر قرآن مجید کے الفاظ و حروف اور ان کی ترکیب و ترتیب جو یقیناً حادث ہیں ان کو خداوند تعالیٰ کی طرف کس طرح منسوب کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن مع لفظی الفاظ کے خدا کا کلام ہے۔ جیسا کہ *وانزلنا قرآننا عربیاً* اور اسی طرح کی اور متعدد تصریحات سے خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس اعتراض سے بچنے کے لیے ہی متکلمین نے کلامِ نفسی اور کلامِ لفظی کا فرق کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ *القرآن کلام اللہ غیر مخلوق* جو کہا جاتا ہے تو وہ کلامِ نفسی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، نہ کہ کلامِ لفظی کے لحاظ سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی تفریق خود قرآن مجید کی نصوص کے خلاف ہے اور اس تفریق سے متزلزل اور متاعز کا اختلاف بھی نفی ایک لفظی اختلاف ہو کر رہ جاتا ہے۔

لے بزرگوں سے سنا ہے۔ حضرت شیخ السبزواری رحمہ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر دائمی قرآن مجید (قیامیہ صورت) نہیں

غالباً اس عقدہ کی گردنشانی سب سے پہلے حافظ ابن تیمیہ نے کی ہے انھوں نے متعدد مواقع پر لکھا ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ حادث کا قیام ہو سکتا ہے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے امام حالی مقام کے نزدیک ترتیبِ مقدمات یہ ہے۔

(۱) قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔

(۲) یہ کلام اور مخاطبت ازل میں نہیں تھی بلکہ حادث تھی۔

(۳) کلام کے لئے ضروری ہے کہ مستلم کے ساتھ قائم ہو۔

ان مقدمات کی ترتیب سے یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ ذاتِ باری کے ساتھ حوادث کا قیام ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ”ہمارا یہ قول ایک ایسا قول ہے جس کی صحت شرع اور عقل و ذنوں دلالت کرتے ہیں۔ اور جو شخص یہ نہیں کہتا کہ خدا اکلام کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، محبوب اور مخلص رکھتا ہے۔ راضی ہوتا ہے، لاتا ہے اور آتا ہے، تودہ اللہ کی کتاب سے منافقہ کرتا ہے اور جو شخص یہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اندازل میں دی تھی۔ اور وہ برابر خدا دیتا رہا تودہ عقل کی بات سے سرکشی کرنے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُوحِيَ إِلَيْهَا أَنْ تَقُولَ لَرَبِّكَ اسْمِعْ لِي وَأَجِبْ
پس جب موسیٰ وہاں آئے تو ان کو ندا دی گئی۔

”دیکھئے! اس میں ندا حضرت موسیٰ کی آمد سے موقت ہے، اور ارشاد ہے۔

إِنَّمَا أَهْمُكَ بِأَنْتَ وَآلُكَ وَالْكُلُوبُ أَمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ ۚ وَلَا تُخْلِطْ
اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا رادہ کرتا

يقول لئن كن فيكون جو تو اس سے کہتا ہے ”ہو جا“ اور وہ ہو جاتی ہے

دبئیہ مایہ ص ۱۰۷ گزشتہ، میں کلام نفسی اور کلام لفظی کی تفریق ہوتی تو بھر امام احمد بن حنبلؒ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کوڑے کھاتے اور مصیبتیں اٹھاتے وہ کہہ سکتے تھے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کلام نفسی کے اعتبار سے ہے ورنہ کلام لفظی تو حادث ہے ہی جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں۔

اس آیت میں ۱۲ حرف شرط ہے جو استقبال پر دولت کرتا ہے، ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ امور متحدہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔

ایک تنبیہ | لیکن اس تقریر سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہئے کہ حافظ ابن تیمیہ قرآن مجید کے حروف کو مخلوق مانتے ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم حوادث سمجھتے ہیں وہ اگرچہ ہائے اعتبار سے حوادث ہی ہیں لیکن جب ان کے ساتھ خدا کی کسی صفت کا تعلق ہو تو پھر ہمیں یقین کرنا چاہئے کہ وہ حوادث محض ہائے اعتبار سے حوادث نہیں ہیں۔ اب ذرا شمع کی مذکورہ بالا مثال کو سامنے رکھ کر غور کرو اور دیکھو کہ جب شمع کی روشنی کا عکس کسی رنگین نشیہ پر پڑتا ہے تو نشیہ کی رنگینی کی وجہ سے خود شمع کی روشنی بھی رنگین ہو جاتی ہے تو اگرچہ روشنی کا یہ رنگ نشیہ کے انعکاس کی وجہ سے ہی ہے، لیکن ہے دراصل شمع کی ہی روشنی، اس لئے جو شمع کا حکم ہو گا وہی اس روشنی کا بھی ہو گا پس اسی طرح کلام کی بحث کو سامنے رکھ کر سمجھئے کہ قرآن کے وہ عربی الفاظ و حروف جن کو انسانی کلام مرکب ہوتا ہے، بے شک و شبہ حادث ہیں۔ لیکن جب یہی الفاظ و حروف پُر قیاس کر کے مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ نے اسی مضمون میں ایک جگہ پر اس کی تصریح کر دی ہو فرماتے ہیں۔

”لیکن سلف کا قول یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے منکلم ہے اور وہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہو اور کلام ایک صفت کمالی ہے۔ کیونکہ جو شخص کلام کرتا ہے وہ نسبتاً اُس سے اکمل ہوتا ہے جو کلام نہیں کرتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کمال ان صفات کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے جو موصوف کے ساتھ قائم ہوں، امور مباہتہ عن الموصوف سے کمال کا تحقق نہیں ہوتا

لے کتاب ذہب السلف التوہیم فی تحقیق مسئلۃ الکلام اللہ الکریم مطبوعہ المنار مصر ص ۱۱۸ و ۱۱۹

۳ خدا کی صفت کا مظہر اور تجلی گاہ بن جاتا ہے۔ تو اب ہم ان کو اپنے کلام کے الفاظ و حروف

پس اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے صفات کمال کے ساتھ موصوف رہا ہو اور چونکہ اہم صفات کمال میں سے کلام ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کو انشا پڑے گا کہ وہ مکمل از قدا وابد آئے اور جب چاہتا ہے عربی میں کلام کرتا ہے۔ جیسا کہ اُس نے قرآن عربی کے ذریعہ کلام کیا۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ جن الفاظ و حرکت کیساتھ کلام کر چکا وہ اس کے ساتھ قائم ہو گئے۔ یہ کہ مخلوق و منفصل ہوں اس بنا پر وہ حرکت جو اللہ کے اسرار حسنی کے اور اُس کی نازل کی ہوئی کتابوں کے مابین ہوں گے وہ مخلوق نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے اُن سے مکمل کیا ہے۔

کون نہیں جانتا کہ پانی اُسی وقت پانی ہے جب تک کہ وہ دودھ کے ساتھ نہ ملا ہو لیکن دودھ میں مل جانے کے بعد کوئی اسے پانی نہیں کہتا بلکہ دودھ کہتے ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔

.. اگر مستلزم الطوارىث ممکن بنفسہ ہو یعنی وہ مفول، معلول اور مربوب کھلائے تو ضروری ہے کہ وہ حادث ہو۔ لیکن اگر وہ واجب بنفسہ ہو تو ضروری نہیں کہ دراصل تمام طوارىث کی وجہ سے وہ خود ممکن ہو جائے۔ یہی قول ائمہ اہل الملل و السالطین الغلافہ کا ہے اور یہی قول جمہور اہل حدیث کا ہے۔

عقیدۃ الطحاوی کے فاضل شائع نے بھی اس مسئلہ پر کافی بحث کی ہے اور قریب قریب

۱۔ کتاب مذہب السلف التوہم ص ۲۲، ۲۵ ۲۔ رسالہ منقذ الکلام ص ۵۳

۳۔ شرح عقیدۃ الطحاوی کا جو نسخہ میرے پیش نظر ہے مطبع سلفیہ مصر کا مطبوعہ ہے اس شرح کے فاضل مصنف نے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن غالب قیاس یہ ہے کہ اس کے مصنف صدر الدین علی بن محمد بن العزیز الاذہری الشافعی الحنفی المتوفی ۷۴۸ھ ہیں جو علامہ ابن کثیر کے شاگرد ہیں، اور صاحب کشف الظنون کے بیان کے مطابق افاضل علماء رافضیات میں سے ہیں

دہی لکھا ہے جو حافظ ابن تیمیہ فرما چکے ہیں۔ ذیل میں ہم اُس کا اقباس درج کرتے ہیں۔
 "اللہ تعالیٰ صفات کمال، صفات ذات اور صفات فعل دونوں کے ساتھ ہمیشہ سے
 متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا، کیونکہ خدا کی تمام صفات صفات کمال میں اور
 اُن میں سے کسی ایک کا نہ ہونا صفت نقص ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اُس کے
 لیے کوئی صفت کمال حاصل ہو، در آسمان لیکہ وہ پہلے اُس کی ضد کے ساتھ متصف
 رہ چکا ہو۔"

اس پر صفات فعل اور صفات اختیار یہ مثلاً خلق، زندہ کرنا، مارنا قبض اور بطل،
 غضب اور رضا، کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہم کہ اُس کی کثرت اور حقیقت معلوم
 نہیں ہے۔ لیکن اصل معلوم ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ امام مالک سے شمار استوی علی
 العرش کی تفسیر بھی گئی۔ تو انھوں نے فرمایا کہ "استواء معلوم ہے۔ لیکن کیف مہول ہو"
 ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ احوال ایک وقت میں نہیں ہوتے اور کسی دوسرے وقت میں حادث
 ہو جاتے ہیں۔ لیکن احوال و افعال کا یہ حدوث ذات خداوندی کے اعتبار سے منقطع نہیں
 ہے اور اس پر اس بات کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا کہ وہ عدم کے بعد حادث ہو گئے ہیں۔ تم
 جانتے ہو کہ جو شخص کلام کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اور وہ آج تمہارے سامنے کلام کرے۔
 تو تم یہ نہیں کہتے کہ حدث لہ، الکلام۔ کلام اُس کے لئے حادث ہو گیا ہے۔ البتہ ہاں، اگر
 کوئی شخص گویا ہو، کلام کی بالکل قدرت نہ رکھتا ہو۔ اور وہ کسی دن کلام کرنے لگے تو
 اُس کی نسبت یہ کہا جائے گا کہ حدث لہ، الکلام، جو شخص نہیں کسی آفتِ سادی کے خائوش
 ہو وہ خموشی کے وقت بھی متکلم بالقوہ ہے اور اُس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جب چاہے کلام
 کر سکتا ہے پھر جب کلام کرتا ہے تو متکلم بالفعل ہو جاتا ہے۔ پس جرح علیہ متکلم بالقوہ بالفعل

کلام نہ کرنے سے یا کوئی کاتب بالوۃ بالفضل کتابت نہ کرنے سے کسی صفتِ نقص تکلم اور کتابت کی ضد) سے متصف نہیں ہوتا۔ اسی طرح سمجھنا چاہئے کہ افعالِ اختیار کا اصطلاحی حدوث باری تعالیٰ کے لئے موجبِ نقص نہیں ہے۔
اس کے بعد عقیدہ طحاوی کے فاضل شارح لکھتے ہیں :-

اور علم کلام میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا میں حوادث کا حلول نہیں ہو سکتا تو یہ ایک قول مجمل ہے۔ اس کا ذکر نہ کہیں قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر نفی سے مراد یہ ہے کہ خدا کی مقدس ذات میں اُس کی محدث مخلوقات میں سے کسی محدث کا نزول اور اُس کے لیے کسی وصف متجدد کا حدوث نہیں ہو سکتا۔ تو بے شبہ اس اعتبار سے یہ کہنا ..... کہ خدا میں حلولِ حوادث ممنوع ہے صحیح ہے۔ لیکن اگر اس قول سے مراد یہ ہے کہ خدا سے صفاتِ اختیار کی نفی کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ خدا اپنے ارادہ اور مشیت کے مطابق فعل نہیں کر سکتا اور نہ وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے کلام کر سکتا ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ اس اعتبار سے یہ کہنا کہ خدا میں حلولِ حوادث نہیں ہو سکتا بالکل غلط اور باطل ہے۔

جسٹی شکل یہ ہے کہ اہل کلام نفی حلولِ حوادث کے الفاظ بہت ہی بہم طریقہ پر بولتے ہیں راسخ العقیدہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ کر خداوند تعالیٰ سے اُن چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے جو اُس کی ذاتِ متعینہ الصفات کے شایان نہیں ہیں۔ جب راسخ العقیدہ مسلمان اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اُس سے کہا جاتا ہے کہ نفی حلولِ حوادث سے مراد تو یہ تھی کہ خدا سے صفاتِ اختیار اور صفاتِ فعل دونوں کی نفی کر دی جائے۔“

کلام الہی | یہ جو کچھ عرض کیا گیا، خدا کی عام صفات کے متعلق تھا، صفات کلام الہی کا بھی تذکرہ آ گیا ہے اب اس پوری تقریر کو سامنے رکھ کر غور کیجئے تو چند نتائج بین طور پر پیدا ہوتے ہیں۔

- (۱) خدا تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے جن میں سے ایک صفت کلام بھی ہے۔
- (۲) خدا کی صفات دو قسم کی ہیں ایک صفات ذات اور دوسری صفات فعلی یا فاعلی۔
- (۳) صفات فعلی کا بطور حوادث کی شکل میں ہوتا ہے یعنی حوادث اُن کا منظر بنتے ہیں۔
- (۴) لیکن ان حوادث کو ہم اپنے حوادث پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ صفات فعلی کے ساتھ گہرے ربط کی وجہ سے اُن کا حال بھی وہی ہوتا ہے جو صفات فعلی کا ہوتا ہے۔

اب ان صفات پر کلام کی صفت ربانی کو بھی قیاس کیجئے تو اس بات کے ثابت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ خدا کی صفت کلام بھی دو طرح کی ہے ایک صفت ذات جو ذات خداوندی کے ساتھ قائم ہے اور جس کے اعتبار سے وہ اُس وقت بھی متکلم تھا جبکہ اُس کے سوا کسی اور چیز کا کہیں وجہ و نہیں تھا۔ دوسری صفت صفت فعل ہے۔ یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے خدا کا کلام مختلف زبانوں میں مختلف انبیاء پر نازل ہوتا رہا اور آخر امر عربی زبان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

قرآن مع الفاظ کے کلام الہی ہے | فزق باطلہ کو چھوڑ کر بعض علماء حق تک نے کہا ہے کہ ”خدا کی صفت کلام معنی واحد ہے اور اُس میں تعدد، تکثر، تجزی اور بعض مدلول (یعنی معنی و مفہوم) کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ دلالت کے اعتبار سے ہے اور یہ عبارتیں مخلوق ہیں لیکن ان کو جو کلام اللہ کہا جاتا ہے وہ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ عبارتیں مدلول پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر اس مفہوم کو عربی زبان میں ادا کیا جائے تو وہ قرآن ہے اور اگر عبرانی زبان میں ادا کیا جائے تو وہ توراہ ہے جس عبارتیں مختلف ہیں لیکن کلام مختلف نہیں ہے“ ابن کلاب اور ابوالحسن اشعری وغیرہ کا یہی قول ہے۔ لیکن

اس سلفِ صالحین کا فیصلہ اس کے خلاف ہے۔ وہ قرآن مجید کو مع الفاظ و معانی کے غیر مخلوق مانتے ہیں اور ادھر جو تعزیر گزر چکی ہے۔ اُس کی روشنی میں اگر آپ غور کر سینگے تو آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ سلفِ صالحین کے فیصلہ کو صحیح تسلیم کرنے میں کوئی عقلی استحالہ یا استبعاد بالکل نہیں ہے۔

یہ صحیح ہے کہ کلامِ خدا کی صفتِ ازلی وابدی ہے اور اُس کی ذات کے ساتھ قائم ہے لیکن یہ بھی بے شبہ درست ہے کہ اس صفت کا طور و بروز مختلف شکلوں اور صورتوں میں ہوتا رہا ہے اور یہ اشکال و صورتوں کا اختلاف اصل صفتِ کلام میں نہیں ہوتا بلکہ ان انبیاء کی وجہ سے ہوتا ہے جو مختلف زبانیں رکھتے تھے اور جن پر کلامِ الہی کا نزول ہوتا تھا۔ پس اگرچہ یہ اختلاف اشکال و صورتِ اصل کلام میں نہیں ہے تاہم غیاطین کے مختلف احوال و مزایا کے باعث اصل صفت جن مختلف مظاہر میں نظر آ رہی ہے وہ سب مظاہر بھی خدا کی ہی طرف منسوب ہونگے اور شدتِ ارتباط کے باعث ان کا حکم بھی وہی ہوگا جو متعلی کا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اسی شمع والی مثال کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ چراغ کی اصل روشنی کی طرح خدا کی صفت کلام بھی مقید اور مطلق ہے لیکن جس طرح اُس روشنی کا عکس کسی رنگین شیشہ پر پڑتا ہے تو وہ چراغ کی روشنی بھی اسی رنگ میں نظر آتا شیشہ کے انوکھ کاس کے باعث ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیشہ کی روشنی رنگین ہے بلکہ وہ رنگین روشنی بھی شمع کی ہی کہلاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح یقین کرو کہ کلامِ الہی کی شمع جانفروز بغیر کسی رنگِ قید و تعین کے اپنی شانِ اطلاق کے ساتھ ازلا وابداً روشن و تابناک ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کے قلبِ مہر کا شیشہ اُس نورِ یزید سے منعکس ہوا تو اسی شمع کلامِ الہی کا جلوہ عبرانی شکل میں نظر آیا۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کے پاک و صاف دلوں کے آئینے اُس روشنی سے عکس پذیر ہوئے تو لوگوں کو اُس شمع کی روشنی زبور اور انجیل کی صورت میں نظر آئی۔ پھر سب سے آخر میں اس شمع کا اندر عرب کے ایک قلبِ آئینہ تنال پر اُس کی بساط و مقدرت کے مطابق پرتو لگن ہوا تو اُس نور کا ظہور

عربی زبان میں ہوا اور قرآن مجید کھلایا۔ پھر جس طرح مطلق روشنی اور رنگین روشنی دونوں شمع کی ہیں اور آپ رنگ کو روشنی سے جدا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مطلق کلام اور کلام بزبان عربی (قرآن) دونوں خدا کے ہیں اور آپ قرآن کے عربی الفاظ و حروف کو کلام الہی سے خارج قرار نہیں دے سکتے۔ فافهم وتدبر

عجب بات ہے کہ خود قرآن مجید نے ذرا الہی کراستی مثیل سے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ

نور مکتوٰۃ فیہا مصباح المصباح مثال اُس طاق کی سی ہے جس پر چراغ ہو اور

فِي رُجَا حَةٍ مِنَ الزَّجَا حَةِ كَأَنَّهُا كَوْكَبٌ

درستی یوتد من شجر مبرکۃ روشن ستارہ ہو یہ چراغ ایک مبارک درخت

ذَبْتُونَةٍ لَا شَرْبِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ

یکاد زیتچہ یعنی دولہہ تمسکہ نازد کی نسبت نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب

نور علی نور طہجدی اللہ لنور

من یشاء ویضرب اللہ الامثال آگ کو چھوئے بغیر روشن ہو جائے۔ اللہ نور

للناس واللہ بکل شیء علیم علی نور ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی

طرف ہدایت کرتا ہے۔ اللہ مثال لوگوں

کے لئے بیان کرتا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے

والا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے معانی اور الفاظ کو لباس اورلبوس سے تشبیہ دی ہے اور دونوں

کو خدا کی طرف منسوب کیا ہے فرماتے ہیں۔

”قرآن کلامِ خداست بل سلطانہ کہ بہ لباسِ حرف و صوت درآوردہ بر پیغمبرِ اعلیٰ علی
آلہ الصلوٰۃ والسلام منزلِ ساختہ و عباد را بہ آں امر و نہی فرمودہ چنانچہ اکلامِ نفسی خود را
بر توسطِ کام و زبان در لباسِ حرف و صوت درآوردہ و ظاہری سازیم و مقاصدِ خفیہ خود
را در غصۂ ظہوری آریم ہم چنین حضرت حق سبحانہ کلامِ نفسی خود را بے توسطِ کام و زبان
بہ قدرتِ کاملہ خود لباسِ حرف و صوت مطافِ فرمودہ بر عباد فرستادہ است و ادا امر و
نواہی خفیہ خود را در ضمنِ حرف و صوت آوردہ بر منصفہ جلوہ دادہ است۔

جو لوگ قرآن مجید کو صرف معانی کے اعتبار سے دھی مانتے ہیں اور الفاظ کی نسبت خدا کی
طرف نہیں کرتے۔ ان کو غور کرنا چاہئے کہ قرآن مجید کی تصریحات سے قطع نظر یہ ایک بالکل واضح
امر ہے کہ قلب میں محض معانی کے القاء کے کوئی معنی ہی نہیں جس طرح معانی کا اظہار بغیر الفاظ کے
نہیں ہوتا۔ اسی طرح قلب میں ان کا ظہور اور پھراں کا تنضیر و تعین بھی الفاظ کے بغیر ناممکن ہے چنانچہ
ڈاکٹر سر محمد اقبال اپنی تصنیف ”اسلام میں مذہبی خیال کی تعمیر نو“ (Reconstruction of
religious thought in Islam) میں لکھتے ہیں۔

”جدید علمِ نفس نے حال میں ہی تصوراتِ شعور و کیفیت کی حقیقت کی طرف توجہ کی جو اس
بلاد اسطہ شعور و آگاہی کے ذریعہ ماک خدا کو اسی طرح جاننا ہے جس طرح ہم عام چیزوں کو دیکھ کر
یہ شعور و احساس ناقابلِ تجزیہ ہے اور کسی خارجی وجود کے عکس پر تو کا نتیجہ ہے۔ اس شعور و
احساس کی کیفیت کسی دوسرے کے لئے بیان کرنی بھی مشکل ہے۔

ذوقِ ایں بادہ ندائی بخشد آنا بخشی

پیغمبر کا یہ احساسِ فہم و ادراک کا منظر بھی رکھتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کا
یہ احساسِ خیال کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اُس کے احساس کی خصوصیت یہی ہے

کہ وہ الفاظ کا جامہ پہن کر زبانِ نبوت پر جاری ہوتا ہے۔ احساس دراصل ایک خارجی چیز (Outward Pushing) کا قلب پر وارد ہونا۔ اور خیال اُس کے انہار (Outward Rehearsing) کا ذریعہ ہے۔ غیر فطری اور گنگناہٹا اپنے مثمر خیال کی صورت میں ادا کرتا ہے اور خیال الفاظ کا جامہ پہن کر ظاہر ہوتا ہے گویا یہ کتنا محض استعارہ نہیں ہے کہ خیال اور لفظ دونوں بیک وقت رحم احساس سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خیال الفاظ سے معرا نہیں ہوتا۔ اپنی ابتدا اور آخرت کے لحاظ سے دونوں مادی درجہ رکھتے ہیں۔ گویا لفظ بھی ملم ہے۔ مختصر یہ ہو کہ قرآن لفظاً دمنہ کلام الہی ہے۔

ردِ مزہ کی زندگی میں دیکھئے آپ کسی اچھے اور بدیاختہ شعر و شکر کہتے ہیں۔ ”یہ تو الہامی شعر ہے۔“ اب بتائیے کہ کیا اس جملہ سے آپ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس شعر کے صرف معانی الہامی ہیں؟ ہرگز نہیں! بلکہ حق یہ ہے کہ معانی کتنے ہی عمدہ اور بلند ہوں۔ اگر الفاظ کا جامہ اُن پر چسٹ نہیں جو تو آپ کبھی اُس شعر کو الہامی کہہ ہی نہیں سکتے۔

کیا کلام کے لیے لفظ ضروری ہے | بعض نادان پوچھتے ہیں کہ اچھا خدا کلام کرتا ہے تو اُس کے لئے لفظ بھی ہوگا۔ حالانکہ لفظ، اعصاب و عضلات کی مخصوص حرکت کا نام ہے۔ اور یہ حرکت، ذاتِ بسیطہ و مجرد کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ”جواب یہ ہے کہ اول تو اس شبہ کا جواب پہلے ہی گزر چکا ہے۔ یعنی یہ کہ ہم خدا کی کسی صفت کو اپنی صفت پر قیاس نہیں کر سکتے جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ خدا دیکھتا ہے اور سنتا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ اُس کے دیکھنے اور سننے کی صورت اور حقیقت کیا ہے؟ اسی طرح ہم کو ہر طریقِ اذعانِ یقین معلوم ہے کہ خدا کلام کرتا ہے۔ لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ اُس کلام کی نوعیت کیا ہے؟

علاوہ ازیں اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ کلام کے لیے نطق کی ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کسی کا کلام وہ ہے جس سے اُس کے مافی الضمیر کا اظہار ہو اور یہ اظہار جس طرح زبان کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ہاتھ کے یا کسی اور عضو کے اشارہ سے اور اُس کے علاوہ مختلف طریقوں سے بھی ہوتا ہے۔ فرض کیجئے ایک شاعر اپنی زبان سے ایک حرف نہ کہے اور وہ پوری ایک غزل صفحہ قرطاس پر لکھ کر ہیں دیدے تو کیا ہم اُس غزل کو اس بنا پر شاعر کا کلام نہیں کہیں گے کہ اُس نے اس غزل کے الفاظ و حروف کا نطق کیا ہی نہیں ہے۔

کون نہیں جانتا کہ فوج میں جھنڈیوں۔ شیٹوں اور اشاروں سے گفتگو کی جاتی ہے اور انھیں ذرائع سے خبریں پہنچائی جاتی ہیں۔ اسٹیشنوں پر، بازاروں میں، اور ٹریفک کے موقعوں پر سبز اور سرخ روشنیوں سے الفاظ و حروف کا کام لیا جاتا ہے انسان جب تک الفاظ و حروف سے آشنا نہیں ہوا اتحادہ گفتگو کے دقت ہاتھ اور آنکھ کے اشاروں سے مافی الضمیر کا اظہار کرتا تھا۔ ظاہر ہے یہ تمام علامات و اشارات معانی پر دلالت کرنے کے باوصف غیر ملفوظ و غیر منطوق ہیں لیکن اگر ان معانی کو کسی دوسرے تک منتقل کیا جائے تو پھر یہ معانی الفاظ و حروف کا جامہ پہن لیں گے تاہم ان کی نسبت اس شخص کی ہی طرف ہوگی جس نے بولے بغیر کسی علامت کے ذریعہ آپ کو وہ معانی بتائے ہیں۔

اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور واضح مثال یہ ہے کہ تار گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا تار بابو ایک آلہ جس کو انگریزی میں ڈمی (Dummy) کہتے ہیں۔ اُس کے پاس بیٹھ کر انگریزوں کی حرکت سے اس آلہ کو جنبش دیتا ہے اُس کی اس جنبش سے کسی دوسرے شہر میں تار وصول کرنے والا بابو محض گرگٹ گرگٹ کی آواز سنتا ہے اور تار کا تمام مضمون معلوم کر لیتا ہے پھر جب وہ اس مضمون کو صفحہ قرطاس پر منتقل کرتا ہے تو مسلسل ایک بامعنی عبارت یا جملہ بن جاتا ہے

ساتھ ہی یہ بھی دیکھئے کہ گرگٹ گرگٹ کی آواز کے ذریعہ تار کا مضمون صحیح صحیح معلوم کر لیتا تار وصول کرنے والے (Receiver) بابو کی لیاقت و قابلیت پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر یہ قابل ہے تو وہ مضمون کا ایک ایک حرف ہی وصول نہیں کرتا بلکہ عبارت کا کلام اور ڈیش تک صحیح صحیح وصول کر لیتا ہے۔ پس یہی حال انہیا اور رسل کا ہے، ذات حق میں اور ان میں ایک خاص قسم کا معنوی تعلق ہونے کے باعث ان میں اس بات کی صلاحیت بدرجہ اتم ہوتی ہے کہ مبداء فیاض کی جانب سے جن معانی و مطالب کا فیضان ایک خاص طریقہ پر ان کے نفوسِ طاہرہ پہ ہو وہ انہیں پورے طور پر سمجھ لیں اور چونکہ کسی معنی کا دل میں خطور بنیر الفاظ کے نہیں ہوتا۔ اس لیے انبیاء کرام جب ان معانی کو سمجھتے ہیں تو اس حالت میں سمجھتے ہیں کہ وہ معانی و الفاظ کے ساتھ متکیف اور ان کے جامہ میں لبوس ہوتے ہیں۔ معانی اور الفاظ میں ایسا گہرا تعلق ہے کہ ان میں زمانہ کے اعتبار سے کوئی تقدم و تاخر نہیں ہوتا بلکہ یہ کتنا پڑا ہے کہ جس آن معانی کا اقرار ہو رہا ہے۔ ٹھیک اسی آن میں الفاظ بھی منجانب استدلال ہو رہے ہیں۔ اور ان الفاظ کا بلغم بھی وہی ہے جس نے معانی کا اقرار قلب میں کیا ہے۔ اب دیکھئے یہاں الفاظ اور معانی دونوں کلام الہی کی صورت میں نبی کے قلب پر نازل ہو رہے ہیں اور پھر بائے نطق و درمیان میں نہیں ہے ولا غایتہ فیہ

زبان حال کی دست گویائی | استدلال کے لیے نہیں بلکہ آتما بلوچہ جو متغلف کلام کا بغیر نطقی کے تصور بھی نہیں کر سکتے اس موقع پر ان سے یہ دریافت کرنا غالباً بے محل نہیں ہوگا کہ کیا آپ نے کبھی نہیں سنا کہ بعض مرتبہ زبان حال سے دل کی بات ایسے بلغم پریرہ میں بیان ہو جاتی ہے کہ زبان حال سے نہیں ہوتی عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ۛ

و ملقب علی القلب   ویل عین یلقاہ
وفی الناس من الناس   س مقائیس و اشباہ

وَفِي الْعَيْنِ غَسَنِي لُفُوْءٌ ۚ ءَا ن تَنْطِقُ اَفْوَاهُ

ایک اور شاعر نے اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں کہا ہے، اور لطف یہ ہے کہ اس نے زبان چشم کی گویائی کو وحی سے تعبیر کیا ہے۔

ترمی عیننا عینی فترت و حیما و تعرف عینی ما بہ الوحی یرشح

ایک شاعر آنکھ کے ذریعہ کسی مافی الضمیر کو اپنے مخاطب پر ظاہر کر دینے کو آنکھ کا نطق جاتا ہے۔

العين تُبدی الذی فی نفس صاحبها من المجتہد و بنص اذا كانا

والعين تنطق والا فواء صابئة حتى ترمى من ضمیر القلب تبیاناً

ترجمہ:- آنکھ، خواہ محبت ہو یا بنص بہر حال اس چیز کو ظاہر کر دیتی ہے جو کسی شخص کے دل میں ہوتی ہے۔ اور آنکھ گویا ہوتی ہے درآئنا لیک منہ خاموش ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ آنکھ دل کی چھپی ہوئی بات کو صاف صاف دیکھ لیتی ہے۔

کتب عقائد کا ایک مشہور عربی شعر ہے جو کلام نفسی کی بحث میں نقل کرتے ہیں

اِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفَوَادِ وَ اِنَّمَا جُلَّ اللِّسَانُ عَلٰی الْفَوَادِ دَلِيلًا

ترجمہ:- کلام تو دراصل دل میں ہوتا ہے زبان تو صرف ظاہر کر دینے والی ہے۔

قرآن مجید میں خدا کی صفت کلام کا ذکر یہاں تک جو بحث عقلی محض عقلی تھی، ضمنا کیس کیس جو عالم کی تائید تقویت

لے ترجمہ:- اور دل جب دل سے ملتا ہے تو اس کے لئے ایک دوسری بر طالت کرنا ہوتا ہے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مائل اور مشابہ ہوتے ہیں اور آنکھ اس طرح کلام کرتی ہے کہ منہ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔

لے ترجمہ:- اس مجاہد کی آنکھ میری آنکھ کو دیکھتی ہے اور اس کی وحی پہچان جاتی ہے پھر مجاہد کی آنکھ اس وحی کا جواب دیتی ہے تو میری آنکھ اسے پہچان جاتی ہے۔

کے لئے آیتوں کے حوالے آگئے ہیں۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں خدا کی صفت کلام کی نسبت کیا کچھ تصریحات ہیں: تاکہ آپ انہیں تنقیحات عقلی پر منطبق کر سکیں۔

کلام صفت کمال ہے | حضرت موسیٰؑ کے واقعہ میں سامری کے پھڑے کا جو نقص بتایا گیا ہے اُس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ کلام نہیں کر سکتا تھا۔ ارشاد ہے۔

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَدَائِلِهِ مَن
يَحْلِفُهُمْ عَجَلًا ۖ كَذَّابًا ۚ
يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ
سَبِيلًا

موسیٰ کے بدائیل کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک پھڑے کا دھڑنایا جو گائے کی سی آواز نکالتا تھا، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پھڑہ ان سے کلام کر سکتا ہے اور نہ کسی رستہ کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔

پھر اسی پھڑہ کی نسبت اسی سورہ میں ارشاد ہے۔

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِئُ لَهُمُ الْقَوْلَ
وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ پھڑہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ وہ ان کے ضرر و نفع کا مالک ہے۔ (اعراف)

سامری پھڑے کو خدا بتاتا تھا۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے اور پھڑہ کی عدم الوہیت کی دلیل یہ بیان کرتا ہے کہ وہ تو کلام بھی نہیں کر سکتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے لئے مکمل ہونا ضروری ہے خدا کلام کرتا ہے | چنانچہ خدا نے متعدد مواقع پر قرآن میں اپنے کلام کرنے کا ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰؑ کے واقعہ میں ذکر ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمْنَاهُ
رَبُّهُ

اور جب موسیٰؑ ہمارے مقررہ وقت پر حاضر ہوئے تھے اس کے لئے آپا اور اُس کے رب نے اُن کو کلام کیا۔ (اعراف)

پھر حضرت موسیٰ کو جو شرف ہمکلامی عطا فرمایا گیا تھا اس کا ذکر اس طرح ہے۔

يٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنی پسندیدہ اور ہمکلامی
بدستلی و بکلامی سے لوگوں پر برگزیدگی بخشی۔

کسی کو خیال ہو سکا تھا کہ ممکن ہے اللہ نے بیچ وچ کلام نہ کیا ہو، اور کلمہ کی اسناد اللہ کی طرف مجازاً ہو۔ اس شبہ کا ازالہ بھی کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں۔

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَطِيَّامًا اور اللہ نے موسیٰ سے یقیناً کلام کیا ہے۔

زبان عربی کے رمز شناس جانتے ہیں کہ مصدر سے فعل کی تاکید بیان کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ فاعل سے فعل کا صدور ضرور ہوا ہے۔

ان آیتوں کے علاوہ کئی آیتوں میں اہل جنت سے کلام کرنے کا۔ اور بے ایمان لوگوں کو کلام نہ کرنے کا بھی تذکرہ ہے مثلاً اہل جنت کے باب میں ہے۔

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيْمٍ سلامتی ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے کہا گیا ہو
بے ایمانوں کے بارہ میں کہا گیا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ لَعِبْدَ اللّٰهِ جن لوگوں نے اللہ کے وعدہ اور اپنی قوموں کو

دایا انھم ثمنًا قليلاً اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاق تھوڑی سی قیمت میں بیچ دیا ہے اُن کے لئے

لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ دَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ آخرت میں کوئی حقہ نہیں ہو اور اللہ نہ اُن کو

دَلَا يُنْطَلِیْہُمْ کلام کر گیا اور نہ اُن کی طرف دیکھے گا۔

خدا اپنی شان کے مطابق کلام کرتا ہے | صفت کلام کے اثبات کے ساتھ ساتھ قرآن کے انداز بیان

سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فعل کے کلام کی حقیقت وہ نہیں ہو جو ہائے کلام کی ہو بلکہ اس کا کلام اُس کی شان الوہیت کے مطابق ہو گا۔ اگرچہ قرآن نے اس مضمون کی تصریح نہیں کی لیکن اُس نے مختلف چیزوں

کے لئے جو کلام کا لفظ بولا ہے اُس سے اس مدعا پر روشنی پڑتی ہے۔ قیامت کے دن انسان کے دست و پا اس کے اعمال و افعال پر جو شہادت دیں گے اُن کے ذکر میں ہے۔

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَنْفُسَهُمْ وَهُمْ لَا يُفْقَهُوْنَ

اے یہ ہم و تشہد آدجلہم اور اُن کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور اُن کے

(تس) پر شہادت دیں گے۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کلام کریں گے اور پر شہادت دیں گے۔ لیکن کس طرح؟ اسکی حقیقت نامعلوم ہے۔ اسی طرح کماؤں کے متعلق ارشاد ہے۔

وَقَالُوا اَلْجُلُودُ هِيَ شَهِدٌ

علینا قالوا اَلْأَفْئِنَّا اللّٰهُ الَّذِی

اَلْطَّقَ كُلَّ شَیْءٍ دیکھو کہ ہم کو اُس خدا نے گویا کر دیا ہے جس

نے ہر چیز کو گویا کیا ہے۔

اب دیکھئے! اس آیت میں جلوہ کے لئے نطق ثابت کیا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ نطق کس طرح کا ہے؟ تو اس کے جواب میں بحر اس کے اود کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس کی حقیقت کا علم صرف خدا کو ہی ہے۔ دوسرے ظلمتِ حدود و امکان انسان جس کا علم و مَا اَوْسَعَتْ مَعَهُ الْعِلْمُ اَلَا قَلِیْلٌ کے دائرہ میں محدود ہے، علم کی ان پہنائوں تک رسائی کا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے۔ بس اس سے سمجھ لو کہ خدا کا کلام اس کی شان کے مطابق ہو گا، ہم اُس کی حقیقت کس طرح متعین کر سکتے ہیں۔

خدا ندا کرتا ہے | البتہ قرآن سے انہی بات اور ثابت ہے کہ خدا کے لئے ندا بھی پائی جاتی ہے

حضرت موسیٰ کے واقعہ میں ہے۔

فَلَمَّا اتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي
 أَنَا رَبُّكَ (ط) جب موسیٰ درخت کے پاس گئے تو اُن کو ندا
 دی گئی کہ اے موسیٰ! میں تمہارا رب ہوں
 اس سے بھی واضح تر یہ ہے۔

وَنَادَيْنَا مِنْ جَانِبِ الطُّورِ (مريم) اور ہم نے موسیٰ کو طور کی دائیں جانب سے
 الایمن ندا دی۔

حضرت آدم کے واقعہ میں ہے

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُلَاطِمُ
 وَطَفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ دَرَقٍ ظَاهِرٌ هُوَ الْيَاقُوتُ
 الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا
 عَنْ تِلْكَ الْمَشْجَرَةِ ۖ وَاقُلْ لَكُمَا
 إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
 (اعراف) جب آدم اور حوا نے درخت کو چبا تو اس کا ستر
 ظاہر ہو گیا۔ اور پرخت کے پتوں سے اپنا تن
 ڈبانے لگے اور اُن کے رب نے انکو ندا دی
 کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع
 نہیں کیا تھا اور نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں
 کا کھلا ہوا دشمن ہے۔

ایک جگہ ہے۔

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اٰمِنْ شَرِّكَائِي
 الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ اور جس دن خدا ان کو ندا دیگا کہ وہ کہاں
 ہیں جن کو تم میرا شرک بکے سمجھتے تھے۔

یہ اور ان کے علاوہ اور بھی متعدد آیات ہیں جن میں خدا کے ندا دینے کا ذکر بہ صراحت
 مذکور ہے اور چونکہ ندا کا تحقق بغیر صوتِ مسموع کے نہیں ہوتا۔ اس لئے ان آیات سے ہی یہ بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ خدا کے لئے صوت ہے۔ چنانچہ صبح بخاری کی احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی جو
 قرآن اور لفظِ ربانی لیکن یہ امر قابلِ غور ہے کہ جہاں تک قرآن مجید یا کسی اور آسمانی کتاب کے نزول کا

تلق ہے اس سلسلہ میں خدا کی ندایا صوت کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے بلکہ حضرت جبریل کو قلم کے ساتھ تشبیہ دے کر غالباً اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح قلم کے ذریعہ کاتب کا پیغام مکتوب الیہ تک پہنچ جاتا ہے اور آواز نہیں ہوتی اسی طرح خدا کا پیغام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کسی تلقین اور صوت کے پہنچا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمُ
چیزیں بتائیں مجھے وہ نہیں جانتا تھا۔

انسانوں سے کلام الہی کی صورتیں | اس کے علاوہ کلام الہی کے سلسلہ میں قرآن نے بتایا ہے کہ خدا انسانوں سے کتنے مختلف طریقوں سے کلام کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

وَمَا كَانَ لَبَشِيرٍ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ
إِلَّا وَجْهًا أَوْ مِنْ رَاءِ حِجَابٍ أَوْ
يُرْسِلُ دَسْوَلاً فَيُوحِي بآذَنِهِ مَا
يَشَاءُ إِنََّّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ خَبِيرٍ
اور کسی بشر کی یہ مجال نہیں جو کہ اللہ اس سے کلام
کے گرد وحی کے ذریعے سے یا پردے کے آڑ سے
یا کہ وہ کسی قاصد کو بھیجے جو اللہ کے حکم سے جو
کچھ وہ چاہے پہنچائے بے ثبوت اللہ تعالیٰ

عام مفسرین جبریل کے لئے قلم کا استعارہ کرنے میں یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ اور آنحضرت کے درمیان جبریل کا واسطہ عرض قلم کا ساتھ جس طرح کاتب قلم سے ہوتی ہے لیکن اسکو کاتب نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وحی پہنچتی تھی جبریل سے پہنچتی تھی لیکن انکی حقیقت قلم سے زیادہ نہیں تھی اور نبوی صرف ذات خداوندی تھی۔ اس توجیہ کے خوب ہونے میں کلام نہیں لیکن ممکن ہے اس میں یہ حکمت بھی ہو کہ قلم کے ذریعے جو پیغام پہنچتا ہے وہ نسبت پیغام زبانی کے عالمگیر اور ہر زمان و مکان میں یکساں کارگر ہوتا ہے۔

یہ آیت ثلثات قرآن میں سے ہے۔ انکال یہ ہے کہ اس آیت میں کلام الہی کو (بقیہ حافیہ صفحہ آئندہ پر)

اس آیت میں کلام الہی کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ وحی کے ذریعہ سے کلام، پس
 رقیۃ حاشیہ منہ گذشتہ، قسم قرار دے کر اس کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں اور اقسام شے چونکہ آپس میں تقسیم
 ہوتے ہیں اس لئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اس بنا پر خدا کا جو کلام بذریعہ ارسال رسل ہوگا
 اس کو وحی نہیں کہہ سکتے حالانکہ قرآن مجید سب کا سب بواسطہ رسول (قاصد) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
 نازل ہوا ہے اور وہ وحی ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ "ادویہ سبل" رسولاً فیوحی باذنہ مالیشاء" میں
 فیوحی کو ارسال رسل پر مقرر کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی خود ارسال رسل کی ایک قسم ہے حالانکہ
 آیت کے پہلے حصہ میں کلام الہی کو تین قسموں پر تقسیم کر کے وحی کو ارسال رسل کا قسم بتایا گیا ہے۔ اب قسم شے کا
 قسم بننا لازم آگیا۔ دہر حال حضرت الامام مولانا سید محمد اؤرشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مشککات القرآن پر اپنی یادداشتوں
 میں اس آیت کا بھی ذکر کیا ہے اور اس آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ اشکال خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ آپ
 فرماتے ہیں "الا وحیاً" اس سے مراد ہے بطریق وحی یعنی مصدر بیان نوع کے لئے ہے۔ اور چونکہ خدا نے اس
 وحی کی اسناد اپنی طرف کی ہے اور مابعد کی دو قسموں کو اس کا مقابل ٹھہرایا ہے اس لئے اس وحی سے مراد اقرار
 فی القلب ہے اور نفث فی الروح دل میں پھونکنا یا ڈالنا، خواہ یہ بحالت بیداری ہو یا بحالت خواب، اس شخص
 مراد کی وجہ سے وحی کی یہ قسم اپنے دونوں قسموں سے ممتاز ہو گئی، "ادمین ودا عجاب" اس سے مراد ہے
 پس عجاب اس طرح کلام کرنا کہ متکلم نظر آئے اور ایک غیبی آواز سنائی دے جیسا کہ حضرت موسیٰ نے سنا
 یا شب معراج میں آنحضرت کو پیش آیا۔ "ادویہ سبل" رسولاً فیوحی" اس میں ایما (وحی کرنے) کی اسناد
 خدا کی طرف نہیں بلکہ رسول کی طرف ہے۔ اس لئے مراد یہ ہوئی کہ اس صورت میں فرشتہ پیغمبر سے بالمشافہ گفتگو
 کر رہے، اس نتیجے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایما اول الذکر وحی متعارفہ یعنی ایک وحی بلا واسطہ ہے اور
 دوسری بواسطہ اور مقابلہ الشی لفظ کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔

پر وہ کلام، اور کلام بذریعہ قاصد۔ ان تینوں قسموں میں سے کسی نہ کسی طریقہ کلام سے ہر پیغمبر کو شرف خطاب عطا فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو کلام پس پر وہ کے شرف سے نوازا گیا کہ دادی سینا کے ایک درخت سے اُنھوں نے صوت ربانی سنی۔ باقی رہیں دو صورتیں تو وہ تمام پیغمبروں کے لئے پائی گئی ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ اُن کا ذکر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں طریقہ کلام سے شرف عطا کیا گیا تھا جس کی تفصیل آگے اپنے موقع پر آئے گی۔

ملکہ نبوت اور وحی

یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ خدا اپنے خاص خاص بندوں سے مختلف طریقوں سے خطاب و کلام کرتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء بھی تو آخر ہمارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں۔ پھر ان میں ایسی کوئی خصوصیت ہے کہ خدا ان سے کلام کرتا ہے۔ اور وہ خدا کے کلام کو سمجھتے بھی ہیں لیکن ان کے علاوہ کوئی اور شخص شرف خطاب ایزدی سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا؟

اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نبوت کی حقیقت کو تفصیلاً نہیں تو اجمالاً ہی سمجھ لیں۔ امام رازسی نے مطالب المالہ میں امام غزالی نے معارج القدس میں حافظ ابن تیمیہ نے کتاب النبوات اور دوسری تصنیفات میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجتہ البالغہ میں اور مولانا محمد قاسم النانوتوی نے تقریر پذیر میں اس عنوان کے ماتحت مستعلاً نہایت جامع اور سیر حاصل بغیں کیں ہیں۔ ان سب کا اگر خلاصہ بھی نقل کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جائے۔ ہم ذیل میں اب ان سب تقریروں کو سامنے رکھ کر نبوت کی حقیقت پر ایک اجمالی بحث کرتے ہیں۔ پہلے بطور مقدمہ چند باتوں کا جان لینا ضروری ہے۔

حکمت | (۱) تمام فلاسفہ اس پر متفق ہیں کہ انسان کے انسان کامل ہونے کا دار و مدار اس کے حکمت آب ہونے پر ہے۔ یہی وہ لغزائے امتیاز ہے جس کے باعث انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اور یہی وہ شرف و عزت ہے جس کو قرآن مجید میں۔

وَمِنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَرَبُّكَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ اور جبکہ حکمت دینی اسے بہت بڑی فیرومی گئی

فرما کر بیان کیا گیا ہے حکمت کے کہنے ہیں؛ اصولی اعتبار سے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب جانتے اور مانتے ہیں کہ انسان میں اصلی قوتیں دو ہیں۔ ایک قوت نظری جس سے انسان اشیاء کے حقائق اور اُن کے حسن و قبح کو معلوم کرتا ہے اور دوسری قوت عملی جس کے ذریعہ انسان کوئی عمل کرتا ہے ان دونوں قوتوں میں حاکم کون ہے اور محکوم کون۔ یا افضل و مفضول کس کو کہنا چاہئے؟ اس کو رہنے دیکھ کر ہمارے موضوع بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بہر حال یہ مسلم ہے کہ حکمت جس کو کہتے ہیں وہ انہیں دونوں قوتوں کے کمال کا نام ہے۔ کمال سے مراد یہ ہے کہ دونوں قوتیں نہایت صحیح اور تندرست ہوں یعنی اشیاء کے حقائق اور اُن کے حسن و قبح کے متعلق قوت نظری کا فیصلہ بالکل واقعہ کے مطابق ہو اس میں کسی فریب یا کج نظری کو کوئی دخل نہ ہو۔ اسی طرح قوت عملی کے کمال کے معنی یہ ہیں کہ کسی فعل و عمل کے اخذ و ترک پر قوت عملی کی تحریک اُس فعل کے حسن و قبح پر مبنی ہو۔ وہ ہم کو صرف اسی فعل کے کرنے پر براہِ نگینہ کرے جو حسن ہونے کے باعث حقیقتاً قابلِ فائدہ ہو۔ اسی طرح وہ اُن افعال سے بہ شدت روکے جو قبیح ہوئے کی وجہ سے لائقِ ترک ہوں۔

مراتب کمال و نقص کا تفاوت | (۲) یہ ظاہر ہے کہ تمام انسانوں میں یہ دونوں قوتیں یکساں نہیں ہوتیں بلکہ ضعف اور قوت، زیادتی اور نقص کے اعتبار سے ان میں بے شمار مراتب مختلفہ پائے جاتے ہیں انہیں مراتب کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح شکل و صورت اور رنگ و روپ میں کوئی ایک شخص دوسرے سے یا کسی دوسرے شخص کے برابر یا مثل نہیں ہوتا۔ اسی طرح فضائل اخلاق اور ملکات نفسی میں بھی دو انسان ایک دوسرے کے مماثل و مساوی نہیں ہوتے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ مرتبہ کمال و نقص میں ایک ایک درجہ ایسا ضرور نکلے گا کہ پھر اُس کے اوپر (مرتبہ کمال میں) یا اُس کے نیچے (مرتبہ نقص میں) کوئی اور درجہ نہیں ہوگا۔

اشکال و بحیل | (۳) کسی انسان کی یہ دونوں قوتیں جب مکمل ہوتی ہیں تو اُن کے کمال کا ایک مرتبہ

یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انسان خود ہی کامل نہیں ہوتا بلکہ اُس کی قوتیں اپنے کمال میں کچھ ایسی مقناطیسی جاذبیت اور کشش بھی رکھتی ہیں کہ وہ دوسروں کو متاثر کرتی ہیں اور دوسروں کی قوت نظری اور قوت عملی کو بھی کمال کی طرف مائل و راغب کر دیتی ہیں۔

ان مقدمات کو ذہن نشین کر لے کے بعد سمجھئے کہ جس کو نبی کہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جس کی دونوں قوتیں نظری و ادملی، انتہا درجہ کی کامل ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کی ان قوتوں کو بھی کامل کر سکتا ہے

فکر و حدس | یہاں تک جو گفتگو تھی وہ نبوت کی عام حقیقت سے متعلق تھی لیکن چونکہ یہاں ہمارا مصلح نظریہ کی استعداد و وحی سے بحث کرنا ہے جس کا تعلق قوت نظری سے ہے۔ اس لئے ہم یہاں قوت عملیہ کو نظر انداز کر کے قوت نظری کے متعلق ذرا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ امر خود بخود واضح ہو جائے گا کہ صرف پیغمبر ہی کیوں کلام الہی سے شرف اندوز ہو سکتا ہے۔

تقریر بالا سے یہ تو معلوم ہی ہو چکا ہے کہ نبی کی قوت نظری تمام انسانوں سے زیادہ کامل اور فضل ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ فکر و ادراک کے اعتبار سے ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف و متفاوت ہوتا ہے۔ کوئی غبی ہوتا ہے اور کوئی ذہین، پھر عبادت اور ذہانت کے مراتب و مدارج بھی ہینار ہیں۔ لیکن جانب نقصان و کمال میں دونوں مرتبے ایسے نکلتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر یا نیچے کوئی اور مرتبہ نقصان و کمال نہیں پایا جاتا۔ ابن سینا نے اشارات میں لکھا ہے کہ ہم مرتبہ نقصان میں دیکھتے ہیں کہ بعض رگ عبادت و بلا دت طبع کے ایسے اسفل اسافلین درجہ میں ہوتے ہیں کہ معمولی سے معمولی بات بھی آپ اُن کو لاکھ مرتبہ سمجھائیں اُن کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جانب نقصان کے انتہائی مرتبہ میں ایک ایسے شخص کا موجود ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اُس کے بالمقابل مرتبہ کمال میں بھی

ایک ایسا شخص ہوگا جو بغیر کسی تعلیم و تعلم کے اپنے نفس کے ادنیٰ التفات سے اُن مشکل سے مشکل مسائل حیات کو آسانی سمجھا سکے گا جو دوسروں کے لئے عقدہ لا ینحل ہونگے۔ فلاسفہ ایسے شخص کو صاحبِ فہمہ قدسیر یا صاحبِ حدس تمام کہتے ہیں۔

علمائے سرعیت کی اصطلاح میں جس کو نبی کہتے ہیں اُس کی قوت فکر و حدس کا اندازہ فلاسفہ کے مندرجہ بالا بیان کی روشنی میں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام غزالی اجار العلوم میں عقل کے مراتب و تفاوت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وَمِنْ أَمْكَرِ تَفَادُاتِ النَّاسِ فِي
لَذَّةِ الْغَرِيزَةِ فَكَأَنَّهُ مُخْلَجٌ عَنْ رِبْقَةِ
الْعَقْلِ وَكَيْفَ يَسْكُرُ تَفَادُاتُ
الْغَرِيزَةِ وَلَوْلَا لَهَا لَمَا اخْتَلَفَتِ
فِي فِہْمِ الْعُلُومِ وَلِمَا انْقَسَمُوا إِلَى
بَلِيدٍ لَا يَفْہِمُ بِالتَّفْہِیمِ الْأَبَدِ تَعَبٍ
طَوِيلٍ مِنَ الْمَعْلَمِ وَالْإِلَى ذِكْرِ يَفْہِمِ
بَادِنِي رَمَزٍ وَإِشَارَةٍ دَالِي كَامِلٍ
تَتَبَعَتْ مِنْ نَفْسِهِ حَقَائِقَ الْأُمُورِ
بِدُونِ التَّعْلِيمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى
”يَكَادُ زَيْتُونِيضِي دُولَهُ مَسَّةً
نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ“ وَذَلِكَ
مِثْلُ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ يَقْضِيهِمْ

اور جو لوگ اس غریزہ (عقل) میں لوگوں کے
تفادات ہونے کا انکار کرتے ہیں انھوں نے گویا
عقل کی رسی اپنی گردن سے نکال پھینکی ہے
اور بھلا اس تفادات فی الغریزہ کا انکار کس
طرح کیا جاسکتا ہے؛ اگر یہ تفادات نہ ہوتا تو
لوگ علوم کے فہم میں مختلف نہ ہوتے اور نہ اُن کا
انقسام ہوتا ایسے بلید و فہمی کی طرف جو تفہیم کے
بموجب نہیں سمجھتا۔ مگر اس وقت جبکہ معلم کو طویل
تعب برداشت کرنا پڑتا ہے اور ایسے ذکی کی
طرف جو ادنیٰ رمز اور اشارہ سے بات کو سمجھ
جاتے ہیں۔ اور ایسے کامل کی طرف جس کے
اپنے نفس سے بغیر تعلیم کے حقائق امور سپرد ہوتے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہر کہ نبیوں کا

فی بواطنہم امورًا غامضۃً من غیر تیل آگ چھوئے بغیر ہی روشن ہو جاتے۔ یہ تعلیم و سابع و یعیبر عن ذالک بالالہام (ج ۸ ص ۷۸) کی سی ہے۔ کیونکہ ان کے دلوں میں بغیر تعلیم و طبع کے ہی باریک باریک امور واضح ہو جاتے ہیں اور اس کمال کو الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے

پھر آگے چل کر اس تفاوت فی العقل کو مثال سے اس طرح سمجھاتے ہیں
 و انقسام الناس الی من تنبہ اور لوگوں کا منقسم ہونا ایسے لوگوں کی طرف جو خود
 من نفسہ و لغیم والی من لا لغیم بخود متنبہ ہو جاتے ہیں اور بوجھ جاتے ہیں اور
 الاتنبیہ و تسلیم والی من لا لا تنبہ ان لوگوں کی طرف جو تنبیہ اور تعلیم سے ہی سمجھ
 یتفعہ التعلیم ایضاً و لا اتنبیہ سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کی طرف جنکو تعلیم نص
 کا انقسام الارض الی ما یکتبع غنشی ہے اور نہ تنبیہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا
 فیہ الماء فیکومی یتفجر بنفسہ کہ زمین کئی قسم کی ہوتی ہے بعض زمینیں تو وہ
 عیوناً دالی ما یتحتاج الی انحر ہوتی ہیں جن میں پانی جمع ہوتا رہتا ہے اور جب
 یتخرج الی القنوت و الی ما لا زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ خود چشموں کی شکل میں
 یتفع فیہ انحر و ہو الیابس بہہ پڑتا ہے اور بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں
 و ذالک لاختلاف جواہر الارض جنہیں کھودنے کی ضرورت ہوتی ہے تو تاکہ پانی
 فی صفاتہا فلذا لک اختلاف کو نروں وغیرہ کی طرف منتقل کیا جائے اور بعض
 النفوس فی غریۃ العقل زمینیں جو خشک ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں
 (ج ۸ ص ۷۸) کھودنا بھی فائدہ نہیں دیتا اور لوگوں کی حصول

۱۲ مختلف ہوا ایسا ہی ہے جیسا کہ زمین کے ہوا پرانی صفات میں مختلف ہوتے ہیں

اس کے علاوہ امام غزالی نے کتاب المنقذ من الضلال، اور احیاء العلوم میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبوت، مادہ عقل ایک مقام ادراک و احساس ہے جو انسان کے حواس ظاہرہ اور قوائے باطنہ کے تدریجی ارتقار کے بعد حاصل ہوتا ہے لیکن جس طرح تمیز و عقل کے مدرکات کے لیے حواس بیگناہ ہیں اسی طرح اس درجہ کے مدرکات کے لیے عقل بے کار ہے۔ اگر کوئی شخص اس درجہ کا منکر ہے تو اس کا یہ انکار ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی بے عقل کا عقلی امور سے انکار کرنا۔ المنقذ من الضلال میں فرماتے ہیں۔

بَلْ الْإِيمَانُ بِالْنبُوءَةِ أَنْ لَيْسَ
بَلْ كُنُوتٌ بِإِيمَانٍ لَّنْهٖ كَمْثِي ۖ
بِأَثْبَاتٍ طَوْرٍ رَّوَّارِ الْعَقْلِ نَفْعُ
جَاءَ كَمْثِي ۖ
فِيهِ عَيْنٌ يُدْرِكُ بِهَا مَدْرَكَاتُ
أَكْمَلُ جَاتِي ۖ
خَاصَّةً مَّا لِعَقْلِ مَعْرُولٍ عَنْهَا
مَدْرَكَاتُ كَادِرَاكُ كِيَا حَاتَا ۖ
كَعَرُولِ السَّمْعِ عَنْ أَدْرَاكِ
مَدْرَكَاتُ كِيَا حَاتَا ۖ
الْأَلْوَانُ لَمْ يَخُ
عَاجِرٌ ۖ

اس بنا پر نبوت کا اصل اذعان و یقین امام صاحب کے نزدیک صرف اُس شخص کو ہی ہو سکتا ہے جس کو خود نبوت کا مقام حاصل ہو یا جو نفس قدسی رکھنے کے باعث مابعد الطبیعی حقائق کو معلوم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ چنانچہ اپنی حالت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
وَبِأَجَلَةٍ مِّنْ لِّمُزَيَّقٍ مِّنْهُ فَيَا
بِالذَّوْقِ فَلَيْسَ يُدْرِكُ مِنْ حَقِيقَةٍ
الْنبُوءَةُ إِلَّا الْأَسْمَ
کے ادراک کی چیز کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔

ذوقِ اسِ بَادِهٖ دَانِي ۖ

فلاسفہ کی تبصیر کے مطابق ان ارباب نفوس قدسیہ کا دل آئینہ کی طرح چلی اور مذکی ہوتا ہے جس میں عقل خال کی طرف سے جو تمام مقولات اور صور معزیر کا خزانہ ہے۔ حقائق کا انعکاس ہوتا رہتا ہے اور اس فیضان و تاثیر کی وجہ سے وہ بڑی سے بڑی فطری چیزوں کا علم حاصل کر لیتی ہیں جو دوسروں کو بڑی مشق و مہارت کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا اور یہ علم شائبہ تردد و شک سے آلودہ ہونے کے باعث قطعی اور حتمی ہوتا ہے۔

ملکہ نبوت وہی ہے کسی نہیں | آئینہ کی مثال سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ملکہ نبوت ہر شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ خاص مہبت خداوندی ہے جو کسی کسی کو عطا فرمائی جاتی ہے قرآن مجید میں ہے۔

اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ ۱ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنا پیغمبر کس کو بنائے

آپ دیکھتے ہیں آفتاب جہاں اب طلوع ہو کر کائناتِ عالم کے ذرہ ذرہ پر جلوہ پاش ہوتا ہے اور اُس کی شعاعیں در و دیوار، مٹی، پتھر، لکھاس اور کوڑا کرکٹ ہر چیز پر پڑتی ہیں۔ لیکن جب یہی شعاعیں کسی آتشی شیشہ پر پڑتی ہیں تو وہ اُس کو جگمگا دیتی ہیں، یہاں تک کہ خود اُس میں سے شعاعیں چن چن کر دوسری چیزوں پر جو اس کے بالمقابل ہوتی ہیں عکس ریز ہونے لگتی ہیں اسی طرح یقین کر دو کہ وجودِ ابدی و سرمدی کا غورِ شیدِ حقیقت اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ روشن ہے اور بلا امتیاز و تشابہ ہر چیز کو اپنی شعاعوں سے متفیض کر رہا ہے، لیکن یہ اپنی اپنی فطری و جبلی استعداد کا فرق ہے کہ ہر چیز اُس سے اپنی فطری صلاحیت کے مطابق ہی کس فیض کو سکتی ہے۔ انبیاء کے نفوس قدسیہ اگر اس آفتابِ حقیقت کی نورانی شعاعوں کو جذب کر کے خود منور ہوتے ہیں اور دوسروں کو منور کر دیتے ہیں تو اس لئے کہ وہ آتشی شیشہ کی طرح اس کی فطری استعداد رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم ان انوار و تجلیات سے براہِ راست اکتسابِ نور نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ

یہ ہے کہ ہمارے دل اور قوارِ مدرکہ اُس لوہے کی طرح ہیں جس کو جلائے پانے کی وجہ سے آئینہ کا ہمر ہوئے کا وصلہ نہیں ہو سکتا۔ الغرض

ہرچہ مست از قامتِ ناساز و بے اندام ہست در نہ تشریف تو بہر بالائے کس فتوا ز میت
شہیدی نے بھی اُردو میں اسی مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے۔

عام ہیں اُسکے تراطاف شہیدی سب۔ تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا
یہی وہ عام فطرتِ انسانی سے مافوقِ باطنی استعداد ہوتی ہے جو جس کی وجہ سے انبیاء کے حواسِ عالم انسانی حواس
سے بہت زیادہ تیز اور اُن کا شعور و ادراک دوسرے لوگوں کے شعور و ادراک سے کہیں زیادہ بلند
اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب وہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اسطوانۂ خانہ کے گریہ کی آواز سن سکتا ہے
کنکریوں کی بیخ سے اُس کے کان آشنا ہوتے ہیں اور وہ مسافت اور مکان و زمان کی حدود و
قید سے گزر کر اپنی اکلمہ اور کان سے وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہے جو دوسرے لوگ تو بہرِ حجاب
نظر و سمع کی وجہ سے دیکھ اور سن نہیں سکتے۔ جبریم اسرارِ ازل کے محرم راز حضرت ملا نارومی فرماتے ہیں

فلسفی منکر شود در فکر و ظن گو بہر دوسرہ ابران دیوارِ زن

نطقِ آب و نطقِ باد و نطقِ گل ہمتِ محسوسِ حواسِ اہلِ دل

فلسفی کو منکرِ خانہ است از حواسِ انبیا بیگانہ است

ایک اور نظریہ | شیخ الاشراق اور بعض دوسرے صوفیاء و فلاسفہ اسلام کا ایک نظریہ یہ ہے کہ کائنات
ہستی تین عالموں کے مجموعہ کا نام ہے جن کو موائیہ ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جادات۔ نباتات اور حیوانات
ان ہی سے ہر عالم کی انتہا ایک ایسی نوع پر ہوتی ہے جس میں اپنے جنسی و نوعی خصائص کے ساتھ
دوسرے عالم کے بعض خصائص بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً جادات میں مونگا ایک ایسی چیز ہے
جس میں نباتات کی ایک خاصیت نشوونما پائی جاتی ہے۔ اب ہم نباتات کو دیکھتے ہیں تو اس میں

بھی ایک ترقی یافتہ نوع کجور کی نظر آتی ہے جس میں حیوانات کی طرح تذکیر و مائیت کا فرق و امتیاز ہوتا ہے اور ان کے مذکر و مونث کے پوندے جس کو عربی میں تائیر کہتے ہیں کجوریں پیدا ہوتی ہیں ہندوستان میں ازبک خربوزہ یا پیتا اور آم کی بعض قسموں کے متعلق بھی یہی بیان کیا جاتا ہے۔ پھر حیوانات کو دیکھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ حیوان کی انتہا ایک ایسی قسم مثلاً بن مانس پر ہوتی ہے جس میں بعض انسانی خصائص پائے جاتے ہیں۔ پس جس طرح خاص خاص جادات میں نباتات کے۔ اور خاص خاص نباتات میں حیوانات کے خصائص پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح نوع انسان میں بعض انسان ایسے پائے جاتے ہیں جن میں ملکوتی خصائص ہوتے ہیں۔ پھر ان ملکوتی خصائص رکھنے میں بھی فرق مراتب ہوتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان جس میں تمام ملکوتی الصفات انسانوں سے بڑھ کر ملکوتی خصائص و صفات پائے جائیں شریعت و مذہب کی اصطلاح میں وہی نبی کہلاتا ہے اس اہم خصوصیت کی وجہ سے نبی کے حواس باطنہ و ظاہرہ اس حواس میں ہی محدود نہیں ہوتے بلکہ ان کے علاوہ اس کو بعض ایسے حواس بھی عطا ہوتے ہیں جنکی جبروئے عالم مجردات کیساتھ قریب اتصال ہوتا ہوگا اتصال کے باعث وہ خدا کا کلام سن سکتا اور سمجھ سکتا ہے اور اس کی آنکھیں ایسے جلووں و روشن ہوتی ہیں جن کی وید کی تاب چشم ظاہر لاہی نہیں سکتی عارف باللہ مولانا رومی نے بھی مثنوی میں متعدد مواقع پر اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرماتے ہیں۔

تج سے بہت جزا میں تیغ جس	آں چو زمرغ و ایں جہا چو مر
حس ابدال قوت ظلمت خورد	حس جاں آرزو آفتابے می چر
ہر کہ از حس خدا دید آیتے	در بر حق داشت بہتر طلعتے
گر بدیدے جس حیوان شاہ را	پس بدیدے گا خوشہ اشدر
گر نبودے جس دیگر مرترا	جز جس حیوان ز میسرون ہوا

ہیں نبی آدم کرم کے بُرے کے بہت مشترک مسم شدہ
 جو لوگ مادیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور جن کی قوت فکر و نظر اس درجہ محدود
 ہے کہ وہ خیم اور مادہ کی حد بند پوسٹ گذر کر روح اور عالم مجردات کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ انکو تعجب
 ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور نبی کو بشر ہونے کے باوصف ایسا کونسا مقام پیش
 ہے جس میں آپ حواس ظاہری سے بے تعلق ہو کر عالم یقین و مشاہدہ کی جہتوں کو علی و جبر البصیرت
 دریافت کر سکیں، اور پھر انھیں محفوظ بھی کر لیں! لیکن یہ لوگ اگر ذرا دستِ نظر سے کام لے کر اپنے
 احوال گرد و پیش کا جائزہ لیں اور زندگی کے بعض نادرا اور اہم واقعات کا عینِ نظر سے مشاہدہ
 کریں تو انھیں اس دنیا میں ہی بعض ایسی مثالیں مل جائیں گی جن سے وحی و الہام اور عالم مجردات
 سے تعلق کی نسبت ان کا استبعاد دور ہو سکتا ہو اور وہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہائے حواس ظاہرہ و
 باطنہ کے علاوہ بھی خاص خاص لوگوں میں بعض ایسی خاص قوتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعہ وہ بالکل
 حواس کی طرح اشیا کو محسوس و معلوم کر سکتے ہیں۔

کم و بیش تین برس پہلے کی بات ہے، پنجاب کا ایک شخص خدا بخش نامی دہلی آیا تھا۔ اور اس
 نے اپنے ایک عجیب و غریب باطنی کمال کا مظاہرہ نئی دہلی کے ایک مشہور و متمول سکھ کی کوٹھی
 پر کیا تھا۔ اس مظاہرہ میں دہلی کے چند عائد کے ساتھ اخبار السیتھین کا نمائندہ بھی موجود تھا، نمائندہ
 نے اپنے چشم دید واقعہ کے متعلق جو رپورٹ اخبار میں درج کرائی تھی۔ اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔
 ”خدا بخش کی دونوں آنکھوں پر کپڑے کی ایک بہت موٹی پٹی باندھ دی گئی جس کے بعد کسی
 چیز کو دیکھنے کا امکان ہی نہ تھا، اسکے بعد اس سے ایک ایسے کرہ کو گزرنے کے لئے کہا گیا جس میں جابجا منتشر
 کریاں اور میزیں بغیر کسی ترتیب کے ڈال دی گئی تھیں، خدا بخش اسی حالت میں ایک بالکل تندرست
 مینا انسان کی طرح کرسیوں سے ہتجا پچاتا کرہ سے باہر نکل گیا۔ اسکے بعد خدا بخش کے کہنے پر اس کو اُردو

اور انگریزی کے بعض اخبارات جن میں اخبار اسٹیشن بھی تھا، پڑھنے کے لئے دیئے گئے اور مختلف جگہوں سے پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ شخص موصوف نے انہیں بھی صاف صاف بنیر کسی وقت و دشواری کے اس طرح پڑھ دیا کہ گویا اس کی آنکھوں اور اخبارات کے درمیان کوئی چیز حائل ہی نہیں ہے۔ کمال کا مظاہرہ کرنے کے بعد خدا بخش نے ایک تقریر کی جس میں اُس نے بتایا کہ دراصل انسان کے دماغ میں آگے کی جانب بعض ایسے بہت ہی چھوٹے چھوٹے ندو وہیں جن سے اگر مشق و مہارت بہم پہنچائی جائے، آنکھوں کا کام لیا جاسکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آنکھیں بالکل ضائع ہو جائیں اور قوت بینائی باقی نہ رہے تو انسان ان ندو دوں کے ذریعہ چیزوں کو دیکھ سکتا اور کتاب غیرہ پڑھ سکتا ہے۔ تقریر کے آخر میں خدا بخش نے کہا کہ میں نے سالہائے دراز کی مشق کے بعد یہ کمال حاصل کیا ہے۔ لیکن میں اب بھی اس پر قانع نہیں ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ کو اس قوت میں ابھی اور اضافہ کرنا ہے۔“

بعض واقعات ایسے بھی نظر سے گزرتے ہیں کہ انتہائی حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ آدمی ان کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن کوئی عقلی یا منطقی تفسیل و توجیہ نہیں کر سکتا۔ مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیو ہارومی رفیق اعلیٰ ندوۃ المصنفین سانپ کے کانٹے کا ایک کامیاب عمل جانتے ہیں جس کا خود میں نے اپنے اکابر و احباب کے ساتھ متعدد بار یعنی مشاہدہ کیا ہے۔ اس عمل کے لئے خود مار گزیدہ کا مولانا موصوف کے سامنے موجود ہونا شرط نہیں ہے وہ خواہ کتنے ہی فاصلہ پر ہو کوئی مضائقہ نہیں۔ مولانا کو جو شخص اس واقعہ کی اطلاع دے گا وہ اسے غوراً غور پانی کچھ پڑھ کے اور دم کر کے پلائینگے۔ خدا کی شان، ادھر پانی کا گھونٹ اس خبر کے حلق سے نیچے اتر گیا اور ادھر ہر ار گزیدہ سے زہر کا اثر کم ہونے لگے گا یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد بالکل جاتا رہے گا۔

اب ان واقعات پر غور کرو، اور بتاؤ کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھ سے ان کا مشاہدہ

کیا ہے کیا وہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو درست ماننے میں تامل کر سینگے؟ ہرگز نہیں، تو پھر وہ کوئی ان واقعات و حقائق کی منطقی و عقلی توجیہ و تاویل بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ دیکھنے والوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ بعض بعض انسانوں میں غیر معمولی ذہانت و ذکاوت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اُن سے ایسے عجیب و غریب اور غیر معمولی کارنامے سرزد ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہم فرط حیرت و استعجاب سے انگشت ہزداں تو ہو سکتے ہیں مگر اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح مارگرٹیریگی کے عمل کو دیکھ کر اس بات کا تو یقین ہو جاتا ہے کہ دواؤں اور جڑی بوٹیوں کی طرح بعض الفاظ و کلمات میں بھی ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ زہر کا اثر آتا رو دیتے ہیں لیکن یہ کیونکر؟ اور کس طرح؟ اور انھیں الفاظ کی یہ خصوصیت کیوں ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ اثر کیوں نہیں پایا جاتا؟ اور اچھا لفظوں میں تریاتی اثر ہے تو ہو کرے آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ ان الفاظ کا دم کیا ہو پانی پینا ہے ایک بالکل غیر متعلق شخص جس نے آکر خبر دی ہے اور اچھا ہو جاتا ہے مارگرٹیریگی اور اس طرح کے متعدد سوالات ہیں جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا، اور انسان کے لیے بحر اس کے کوئی اور چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ اپنی عقل و فہم کی نارسائی کا اقرار کرے۔ اور جو کچھ دیکھ رہا ہے، یا جس کو معتبر اور سچے راویوں سے سنا ہو اُس کے ہونے کا یقین کرے، کتنی ہی عجیب و غریب خبریں ہیں جن کو آپ روزانہ اخباروں اور رسالوں میں پڑتے ہیں اور اُن کو محض اس بنا پر سچ مان لیتے ہیں کہ کسی معتبر اخبار کے نامہ نگار نے انکو بیان کیا ہے۔ یا چند امریکہ اور یورپ کے ڈاکٹروں نے اُن کا ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے۔

نظر کو ذرا وسیع کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ صفات و خصوصیات کا یہ فرق و امتیاز انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اتحاد جنسی و نوعی کے باوجود ایک نوع کے مختلف افراد میں ہی بعض انفرادی خصوصیات کے باعث اتنا عظیم اُشان فرق پایا جاتا ہے کہ ان پر مختلف انواع سے تلقین رکھنے کا شبہ ہوتا ہے۔ مٹی اور پتھر اور صل و یاقوت سب جمادات ہیں۔ مگر ایک تاریخ سلطانی اور تباہ شاہی

کی زینت بنتا ہے اور دوسرا کم ارز ہونے کی وجہ سے انسانوں اور چوپاؤں کے قدموں کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ پھر لعل اور یا قوت بھی سب ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ بعض لعل ایسے ہوتے ہیں کہ مٹین ہا بلکہ بے بہا ہونے کے باعث بڑی سے بڑی سلطنت کے خزانہ کے لئے سراپہ غمخوار ہوتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے لعل گنتی میں دو تین سے زیادہ نہیں ہوتے اور ان کے بالمقابل دوسرے لعل ایسے ہوتے ہیں جن کو صورت و شکل اور رنگ میں یکساں ہونے کے باوجود ہر متمول اور صاحب ثروت انسان کی جب خرید سکتی ہے۔ خوب اچھی طرح غور کرو، لعل و حقیق اور زرد و دگر کیا ہیں؟ پتھر ہی تو ہیں مگر پھر یہ کیا ہے کہ ایک پتھر پتھر ہی رہا۔ دوسرے پتھر کو آفتاب کی شعاعوں نے اپنے مسلسل عمل تربیت سے لعل و دشاں اور یا قوت بنا دیا حالانکہ آفتاب کی شعاعیں دونوں بریکساں ہی پڑتی ہیں۔ جس کو تم آئینہ کہتے ہو کیا اس کی حقیقت وہ ہے سے کچھ مختلف ہے؛ پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ صنّاع کے دست ہمارے وہ ہے کے ایک ٹکڑے کو صاف و شفاف روشن آئینہ بنا دیا۔ جو سورج کی شعاعوں کو اپنے سینہ میں جذب کر کے اپنے مقابل کی چیز پر عکس نگاہ ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس دوسرا لوہا وہی لوہا رہا جو دست آہنگ سے آگ کی بجلی میں ملتا ہے اور پھر سوان پر تھوڑے کی ضرب کھاتا ہے۔ پھول پھول سب برابر ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ایک پھول اپنی جاں نواز خوشبو سے قلب و دماغ میں عطر کی لہریں دوڑا دیتا ہے اور اس بنا پر کسی کے کامل منہ راگیں کی زینت، یا کسی کی دستار عزت و افتخار کی رونق بنتا ہے۔ اور دوسرے پھول اُس سے کم یا بالکل خوشبو نہ رکھنے کے باعث جس ٹہنی پر اپنی آنکھ کھولتے ہیں، بالآخر اُسی پر باد خزاں کے جھونکے کی تاب نہ لاکر فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تو خیر پھر بھی جواہر یعنی قائم بالذات ہیں الفاظ و اعراض ہی ہیں، آپ نے سانپ کے عمل کا حال پڑھا کر اندازہ کر لیا ہو گا کہ خود ان میں بھی حیثیت ملفوظیت میں برابر ہونے کے باوجود کتنا عظیم الشان فرق و امتیاز ہوتا ہے۔

پس جب آپ عالم ہست و بود کی متحد انواع انبیاء میں صفات و خصائص انفرادی کے باعث
 انما اختلاف پاتے ہیں تو پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ انسانوں میں ایک انسان اپنے غیر
 معمولی قوی باطنیہ یا کسی ایک خاص قوت کی زیادتی کی وجہ سے عام انسانوں کے برخلاف خدا سے
 شرف ہم کلامی حاصل کرے جس طرح سالہا سے دراز کے بعد آفتاب کا فیض اثر ایک معمولی سے پتھر
 کو مل و مقش کی شکل میں تبدیل کر کے اسے کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح یقین کر و خورشید حقیقت
 کے انوار و تجلیات جب اپنے مخصوص فیضان و اثر کے لیے کسی عیش نصیب انسان کو چن لیتے ہیں
 تو پھر وہ دنیا میں نبی بن کر ظاہر ہوتا ہے اور اُس سے ایسے معجزے صادر ہوتے ہیں جن کو دوسرے
 لوگ نہیں کر سکتے۔ اور جس طرح حل و حقیق روز و رز نہیں پیدا ہوتے۔ اسی طرح انبیاء کرام بھی
 کبھی کبھی مبعوث ہوتے رہتے ہیں۔

سالما باید کہ نایک سنگِ صلی ز آفتاب صل باشد در پنشال یا عقیق اندرین
 اور اب چونکہ ہمارے اعتقاد میں معدنِ ہستی کا وہ "کوہِ نور" ہیراجوہیم الہ سے ذاتِ احدیہ
 کے آفتابِ عالم تاب کی آغوشِ مشیت میں تربیت پاتا تھا۔ اور جس کی آمدِ موعود کے انتظار میں
 کائناتِ عالم کا ذرہ ذرہ شب و روز کی..... ایک ایک ساعت بڑھی بے چینی
 اور اضطراب سے گن رہا تھا، اس جانِ آب و گل میں جلوہ فرز ہو کر دنیائے اخلاق و انبیا
 کے گوشہ گوشہ اور چہ چہ کو منور کر چکا اس لیے اب آئندہ اس نوع کا کوئی گھر گراں مایہ (نبی)
 دنیا میں نہیں آئے گا۔ البتہ اب اس سے کم درجہ کے جواہر ہر زمانہ میں موجود رہیں گے اور اُس
 ہیرے کی تمام مقامی کا فرض انجام دیتے رہیں گے۔

نبی کی بشریت | یہاں تک نبی کی اُس قوت کا ذکر تھا جس کے ذریعہ وہ خدا کا کلام سن سکتا اور
 سمجھ سکتا ہے۔ اب ہم نبی کی پیغمبرانہ حیثیت پر ایک دوسرے پہلو سے بحث کرتے ہیں۔

چونکہ نبی استدار اُس کے بندوں کے درمیان خدمتِ سفارت و رسالت انجام دینے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ملکہ نبوت اور استعدادِ وحی کے ساتھ بشریت بھی پائے جائے، تاکہ وہ ملکہ نبوت کے ذریعہ خدا کا کلام سنے اور بشر ہونے کی وجہ سے عام انسانوں تک اُس پیغام و کلام کو پہنچا سکے اور اپنے عمل و قول سے اُس کی تشریح و تفسیم بھی کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے۔

وَجَعَلْنَا لَكَ مَلَكًا جَلَسَ لَكَ رَجُلًا ۖ
اور اگر ہم فرشتہ کن غیر بناتے تو اسے بھی آدمی

(انعام) کی ہی شکل میں بھیجے۔

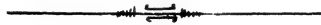
فاضل بیضاوی نے اس مسئلہ کی توضیح ایک نہایت عمدہ مثال سے کی ہے۔ آیت ”وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ ابْنِي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً“ کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

الامر می اَنْ الانبیاء لما فاقت کیا تم نہیں دیکھتے کہ چونکہ انبیاء کی توت فائق اور
قوتتم و اشتعلت قریحتتم یحیث ان کی طبیعت اس درجہ روشن ہوتی ہو کہ گویا
یکاد زریبا یضی و لولم تمس نہ زیتون کا تیل آگ چھوئے بغیر خود بخود روشن
نازرا رسل الیہم الملائکۃ و من منہم ہے اس لیے خدا ان کے پاس فرشتے بھیجتا ہے
اعلیٰ رتبۃ کلمۃ بلا واسطۃ کما کلم اور جو زیادہ اونچے مرتبے والے ہوتے ہیں ان
موسیٰ علیہ السلام فی الیققات سے بواسطہ کلام کرتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ سے
و محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج میقات میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شب
و نظیر ذالک فی الطبیعۃ ان العظم سراج میں کیا، طبیعات میں اس کی نظیر یہ ہے
لما عجز عن قبول الخداع من اللحم کہ چونکہ بنا مد کی وجہ سے ہڈی گشت سے خدا
لما بینہما من التباعد جعل الباری قبول نہیں کر سکتی اس لیے اللہ نے اپنی حکمت

تعالیٰ انکلمہ بینہما الغضروف اللمنا سے ان دونوں دگوشت اور ہڈی کے درمیان
 لہا لیاخذ من ہذا و یعطی ذالک چھنی ہڈی پیدا کر دی جو دونوں سے مناسبت
 رکھتی ہے تاکہ وہ غذا اس سے لے اور اس کو

غرض یہ ہے کہ انبیاء کرام میں جمائیت اور روحانیت کا ایسا پاکیزہ امتزاج ہوتا ہے کہ
 ایک طرف وہ بشر ہوتے ہیں اور دوسری جانب اُن کی رسائی خلیفۃ القدس کے اُس مقام جلیل
 و عظیم تک ہوتی ہے جہاں جانے کا حوصلہ جبریل امین کو بھی نہیں ہوتا۔

اگر ایک سرِ موئے برتر پر دم فروغِ تجلی بوزرِ پر دم
 اس بنا پر صرف انبیاء ہی اللہ اور اُس کے بندوں کے درمیان سفارت و رسالت کی خدمات
 انجام دے سکتے ہیں۔ عام انسانوں کی طرح فرشتے بھی اس خدمت کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔

وحی اور محققینِ یورپ

اہلِ مغرب تمام مذہبی قوموں کی طرح سولہویں صدی تک وحی کے قائل رہے۔ کیونکہ ان کی کتابیں انبیاء کے حالات و واقعات سے پُر تھیں جب سائنس کا دور شروع ہوا، اور روحانیت سے ہٹ کر لوگوں کی توجہ مادیات کی طرف زیادہ ہو گئی، تو پھر فلسفہ مغرب نے اعلان کیا کہ وحی کا مسئلہ بھی ان پرانے خرافات میں سے ہے جو جہالت و نادانی اور وہم پرستی کے باعث انسانوں کے قلب و دماغ پر اب تک مسلط رہے ہیں۔ اس فلسفہ نے ابداً الطبعی حقائق کے انکار میں اس درجہ غلو کیا کہ سرے سے خدا اور روح کا ہی انکار کر دیا۔ اس سلسلہ میں وحی کی نسبت کہا گیا کہ یہ یا تو نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی اختراع ہے جو انھوں نے لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف مائل و راغب کرنے کے لئے اختیار کر لی ہے اور یا کسی قسم کا ہذیان ہے جو بعض اعصاب کے مریضوں کو لاحق ہو جاتا ہے اس بنا پر ان کو بعض چیزوں کی صورتیں متشکل نظر آتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ان کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی۔

فلسفہ یورپ نے وحی اور دوسری ابداً الطبعی چیزوں کی نسبت اپنے اس نظریہ کی اس زور و شور سے پروپیگنڈا کیا کہ یہ نظریہ فلسفہ کا ایک متعلّق عقیدہ بن گیا اور ہر شخص جو اپنے آپ کو عالم یا تعلیم یافتہ کہلاتا تھا۔ اُس کے لئے اس نظریہ کا قائل ہونا ضروری ہو گیا۔

لیکن ۱۸۴۷ء میں امریکہ میں وجودِ روح کے آثار و علامات نظر آئے جنھوں نے امریکہ سے گذر کر تمام یورپ کے خیالات میں متوجہ پیدا کر دیا اور لوگوں کو ایسے عالمِ روحانی کے وجود کا اقرار

کرنا پڑ جائیں ٹہری ٹہری عقلیں اور روشن افکار گہا دیں تو اب مسائل روحانیہ میں بحث و فکر کا نقطہ نظر بھی بدل گیا۔ اور وحی کا مسئلہ از سر نو زندہ ہو گیا۔ علماء کے اس مسئلہ پر پھر بحث شروع کر دی لیکن یہ ظاہر ہے کہ اُن کی یہ بحث کسی مذہبی جذبہ پر نہیں بلکہ علم تجربی کے قواعد پر قائم تھی۔ اس بنا پر ہیں تعجب نہ کرنا چاہیو، اگر وہ وحی کے باب میں اُن نتائج و افکار تک نہیں پہنچ سکے جو علماء اسلام کے نزدیک مسلم ہیں۔ تاہم علماء مغرب کی تحقیق و تفتیش اور اُس کے نتائج و استنباطات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ وحی کو ہدیان محض، یا وہم و گمان سمجھتے تھے آخر کار اُن کو بھی اُسکی واقفیت و صداقت کا اقرار کرنا پڑا۔ ہم صرف یہی فرق دکھانے کے لئے ذیل میں علماء مغرب کے افکار و نظریات مختصراً قلمبند کرتے ہیں۔ لیکن ہے اس سے منکرین وحی کو کچھ تنبیہ ہو اور وہ اپنے اصرار پر نظر ثانی کرنے کی زحمت گوار کریں۔

مجاہدین یورپ میں روح اور اُس کے اثرات کی تحقیق کی طرف بعض علماء کو توجہ ہوئی اور انھوں نے اپنے نتائج فکر شائع کئے تو تمام فضائیں ایک آگ سی لگ گئی۔ بمقام لندن ۱۸۸۲ء میں ایک کمیٹی بنی جس کا مقصد نفس اور اُس کے تعلقات پر بحث کرنا اور اُن کی تحقیق و جستجو کرنا تھا۔ اس کمیٹی میں جو علماء و اساتذہ شریک تھے اُن میں قابل ذکر اور نمایاں تیرہ حضرات تھے۔

(۱) پروفیسر جیک کیمبرج یونیورسٹی	صدر کمیٹی، انگلستان کا مشہور عالم طبیعیات
(۲) پروفیسر سیراولیفروڈگ	عالم طبیعیات کا ماہر خصوصی
(۳) سر ولیم کرڈکس	انگلستان کا مشہور عالم کیمسٹری
(۴) پروفیسر فریڈرک ہارنس	کیمبرج یونیورسٹی
(۵) پروفیسر ہڈسن	

(۶) پروفیسر ولیم جمیس ہرن فورڈ یونیورسٹی امریکہ

(۶) پروفیسر ملز لوب کو لمبیا یونیورسٹی

(۸) کامیل فلامریون فرانس کا ماہر مشہور فلکیات و ریاضیات

ان کے علاوہ یورپ کے مشہور علماء گارنے، باریٹ اور بوڈ مور بھی اس کمیٹی میں شریک تھے۔ یہ کمیٹی تقریباً تیس سال تک قائم رہی۔ اس مدت میں اُس نے ہزاروں روحانی واقعات و حوادث کی تحقیق کی اور نفس انسانی اُس کے قوی اور قوتِ ادراک سے متعلق بار بار تجربے کئے۔ جو چالیس ضخیم جلدوں میں مدون و محفوظ ہیں۔ اس کمیٹی نے اپنے نتائج فکر کی اشاعت کی تو انہوں نے ثابت کیا کہ انسان کے لئے ایک اور شخصیت بھی ہے۔ یعنی ہم اپنی موجودہ زندگی میں زندہ ہیں اور ادراک کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ ادراک اُن تمام روحانی قوتوں کی وجہ سے نہیں ہوتا جو ہمارے اندر موجود ہیں بلکہ اُن روحانی قوتوں کے کسی ایک جز سے ہوتا ہے جس کا اثر جو اس جسم کے افعال کے ذریعہ ظاہر ہوتا رہتا ہے لیکن جو زندگی کہ ہم کو یہ جو اس نخستے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا کہ ایک اور زندگی ہے جس کی عظمت و جلالت کی کوئی نشانی اُس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ ہماری یہ ظاہری شخصیت نیند یا کسی اور ذریعہ سے معطل نہ ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے اُن لوگوں پر جن کو منطاطی نیند کے ذریعہ سلا دیا گیا تھا۔ تجربہ کر کے دیکھا کہ سونے والے کو روحانی زندگی کی دو تہ افراد اصل ہوتی ہے اور وہ اس عالم میں اپنے حواس ظاہری کے علاوہ کسی اور حواس کے ذریعہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ بیدار چیزوں کی خبریں دیتا ہے اور اس وقت اُس کی قوتِ تعقل و ادراک پورے طور پر بیدار ہو کر اپنا کام کرتی رہتی ہے۔

کمیٹی کے نزدیک یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ انسان کی ظاہری شخصیت کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جو پہلی شخصیت سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے۔ ان علماء نے یہ بھی معلوم کیا کہ یہی وہ اعلیٰ شخصیت ہے جس کے ذریعہ رحم میں جم کا تکتون ہوتا ہے اور جگر، قلب، اور معدہ وغیرہ

اعضاج پر انسان کے ارادہ کو کوئی دسترس حاصل نہیں ہے اُن کی حرکت بھی اسی اعلیٰ شخصیت کی نجر سے ہوتی ہے بلکہ حق یہ ہے کہ انسان کا انسان ہونا اسی شخصیت پر مبنی ہے۔ اُس شخصیت ظاہرہ پر نہیں جس کا قیام حواسِ خمسہ ظاہرہ کے ساتھ ہے اور یہی وہ شخصیت ہے جو جسم کے کثیف پردوں کے درمیان سے عمدہ عمدہ خیالات پیدا کرتی ہے۔ الماماتِ طیبہ کا تعلق بھی اسی سے ہے اور یہی وہ قوت ہے جو انبیاء کے قلب میں اُن چیزوں کا القاء کرتی ہے جن کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کہتے ہیں، پھر کبھی یہی وحی مجسم ہو کر نظر آتی ہے تو اس کو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔

اس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ علماء مغرب وحی کی جو حقیقت بیان کرتے ہیں وہ بعینہ وہ نہیں ہے جو علماء اسلام نے بیان کی ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ روح اور وحی والہام کے تصور کو کھلی ہوئی گراہی اور اُن کے اعتقاد کو دہم پرستی کہنے والے یورپ کے علماء تحقیق بھی عرصہ دراز کے غور و خوض کے بعد کس طرح ان چیزوں کی واقفیت کے قائل ہو گئے۔ اور اگرچہ انھوں نے ان چیزوں کی اصلی حقیقت کے بیان کرنے میں اسلامی نقطہ نظر سے چند در چند غلطیاں کی ہیں لیکن پھر بھی حیرت کی بات ہے کہ ان علماء نے اس سلسلہ میں جو کچھ کہا ہے وہ بعض علماء اسلام کے بیانات سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے اور جو تقریریں نقل کی گئی ہیں ایک طرف تم اسے پڑھو۔ اور دوسری جانب امام غزالی کی تقریریں پڑھو کہ جو انھوں نے وجود کی تین قسمیں وجود حسی۔ وجود عقلی اور وجود خیالی بیان کرنے کے بعد آخری قسم وجود خیالی کی تشریح میں کی ہے اور پھر دیکھو کہ امام صاحب کی یہ تقریر اور محققین یورپ کے نتائج فکر کی قدر ایک دوسرے سے ملتے جاتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں۔

”وجود خیالی یہ ہے کہ زبانِ عالی نشی رنگ میں محسوس اور شاہد بن کر سامنے آئے۔ اور یہ خاص انبیاء اور پیغمبروں کی شان ہے اس کی مثال خواب کی ہے جس طرح خواب میں زبانِ سالِ پیغمبروں کے علاوہ عام آدمیوں کو بھی مثالی رنگ میں نظر آتی ہے اور وہ آوازیں سنتے ہیں۔ مثلاً کوئی خواب دیکھتا ہے کہ اونٹ اُس سے باتیں کر رہا ہے یا گھوڑا اس کو خطاب کر رہا ہے یا کوئی مردہ اس کو کچھ دے رہا ہے (بقیہ حاشیہ ملاحظہ ہو صفحہ آئندہ)۔

ان علما تحقیقین کی رائے ہے کہ یہ شخصیت باطنی حواس کے ذریعہ مدرك ہوتی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ متفلسفی نیند سوتے ہیں ان میں پسندیدہ عقل، روشن فکر، نظر دور رس نفوس کے پوشیدہ اسرار میں اثر و نفوذ مخفی باتوں باتوں کو معلوم کر لینے کی صلاحیت و قابلیت اور اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے جاہل غبی ہونے کے باعث دنیا کے وسیع اقطار و اکنات میں سفر، یہ تمام چیزیں اس بات کی سب سے قوی دلیل ہیں کہ انسان کے لئے ایک ایسی رابطی شخصیت پائی جاتی ہے جو جہانی حیات کے پردوں میں مستور رہتی ہے اور وہ اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ اس کا جسم طبعی یا صناعی نیند میں مصروف ہو۔

پھر رویہ صحیح بھی جو صحیح روشنی کی طرح وقوع پذیر ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ انسان غیبی امور کو دریافت کر لیتا ہے یا جس میں وہ بعض اوقات ایسے ایسے مشکل مسائل حل کر لیتا ہے جن میں بیداری کی حالت میں حل نہیں کر سکتا تھا، یا جس میں بعض اوقات وہ ایسے اعمال کر گذرتا ہے جنکی بحالت بیداری

بقیہ ماشہ صوگزنشتہ) یا اس کا ہاتھ بکڑا رہا ہے یا اس سے چھینٹا ہے یا یہ دیکھے کہ اس کا ناخن مشیر ہو گیا ہے، یا اسی قسم کی صورتیں جن کو لوگ خواب میں دیکھا کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کو یہ چیزیں بیداری میں نظر آتی ہیں اور اسی بیداری کی حالت میں یہ چیزیں ان سے خطاب کرتی ہیں۔ ایک جاگتا ہوا آدمی جس کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں وہ اس بات میں کچھ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ خیالی گویائی ہے یا خارجی اور حسی ہے۔ خواب دیکھنے والے کو تو یہ فرق اس لئے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جاگ اٹھتا ہے اور خواب و بیداری دونوں کی حالت میں وہ فرق محسوس کرتا ہے جن لوگوں کو دلالتِ امرہ حاصل ہوتی ہے ان کو یہ تشبیلی رنگ تما نظر نہیں آتا بلکہ اس کا اثر عام حاضرین پر بھی پڑتا ہے، اس کی دلالت اپنے فیض کی شائیں ان پر ڈالتی ہے اور وہ بھی وہی دیکھتے ہیں جو صاحبِ دلالت کو نظر آتا ہے۔ اور وہی سنتے ہیں جو صاحبِ دلالت کو سنائی دیتا ہے۔

(مضنون بہ علی غیر المصنف ۱۰ مطبوعہ معرکوالہ سیرۃ النبی ج ۳ ص ۲۳۰)

مٹر سکریٹشر نے مطران داملی سے نقل کیا ہے کہ اُس نے ایک مرتبہ خود اپنی نسبت بیان کیا کہ جب میں پانچ چھ برس کی عمر کا تھا تو تین جمع و تفریق کے سوالات کسی کا فہرہ لکھے بغیر زبانی ہی بہت جلد حل کر دیا کرتا تھا۔ میری یہ حالت تین سال تک رہی مگر تعجب کی بات ہے کہ جب میں بڑا ہوا اور اسکول میں داخل ہو کر باقاعدہ ریاضی کا پڑھنا شروع کر دیا تو میرا یہ خصوصی امتیاز یا ریاضیات کے ساتھ طبعی مناسبت و فراست تدریجی طور پر کم ہونے لگی۔ یہاں تک کہ اب میں ریاضی کا ایک بہت ہی کمزور طالب علم ہوں، اس موقع پر ایک اور واقعہ کا ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا جو مولانا عبدالباقی ندوی کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔

”ترکین متی (Trigonometry) یا مساحتہ المثلثات وغیرہ ریاضیات عالیہ کی وہ شاخیں ہیں جن کی کاجوں میں ریاضیات کے اعلیٰ مدارج میں تعلیم دی جاتی ہے، ۱۱، ۱۰ برس کے بچے جو علی العموم زیادہ سے زیادہ سکول کی چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں۔ اُن کی ریاضی دانی بس حساب کے چند ابتدائی قواعد تک محدود ہوتی ہے، جو لڑکے غیر معمولی طور پر ذہین و مخلص ہوتے ہیں اور جن کی تعلیم کا گھر پر معلم رکھ کر کچھ خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ بہت ترقی کرتے ہیں تو ۱۳-۱۴ برس کی عمر میں اسکول کی تعلیم پوری کر لیتے ہیں۔

لیکن گزشتہ سال اکتوبر میں (۷ اکتوبر - لیڈر اخبار، راج نرائن نامی ۱۱ برس کے ایک مدرس اسی لڑکے کا معجزہ ریاضیات) (اسی عنوان سے) یہ چھپا تھا کہ اس نے بلا کسی معلم کی مدد کے اعلیٰ الجبرا، ترکین متی، تھیلی اقلیدس (جو میٹری) وغیرہ از خود حاصل کی جو (سیرۃ النبی ج ۳ ص ۱۳۹) پر دفیئر ہائرس نے ”الہامی طور پر“ ریاضی جاننے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد چند شعرا اور دوسرے لوگوں کا ذکر کیا ہے اور بعض خواب کے عجیب و غریب واقعات بیان کئے ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں۔

”میں یقین کرتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات دنیا میں پہلی مرتبہ ہی ظاہر نہیں ہوئے۔ بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کے علم میں آپکے ہیں۔ یہ سب ہمارے شعور باطنی کے کرشمے ہیں جو ہر دور اور ہر زمانہ میں موجود رہتا ہے“ پھر آخر میں کہتے ہیں۔

”اب میں پورے ذوق اور جہد و اذعان کے ساتھ کہتا ہوں کہ انسان میں ایک روح کا وجود یقینی ہے جو اپنے لئے قوت اور جمال کا اکتساب عالم روحانی سے کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی میں اس بات کا بھی یقین رکھتا ہوں کہ تمام عالم میں ایک روح کبیر سرایت کئے ہوئے ہے جس کے ساتھ انسانی روح کو اتصال حاصل ہو سکتا ہے“

اپنی اس تحقیق کے ساتھ ہی مائرس نے فرانس کے مشہور پروفیسر ریمبو سے یہ بھی نقل کیا جو کہ:۔
 ”انسان کی باطنی شخصیت ہی وہ چیز ہے جس کو عام لوگ وحی کہتے ہیں، اس حالت کے لئے طبعی صفات و خصائص ہیں جو اُس کے ساتھ ہی منحصر ہیں، یہ باطنی شخصیت ہر چیز سے مقدم ہے اور یہ نہ کسی شخص کے سامنے جھکتی ہے اور نہ انسانی ارادہ کے تابع ہے جس وقت یہ عمل کرتی ہے تو اس طرح کرتی ہے کہ گویا وہ انسان کی کوئی صفت غریبہ و فطریہ ہے۔ اس باطنی شخصیت سے مدد طلب کی جاسکتی ہے لیکن اس پر کوئی جبر نہیں کیا جاسکتا۔“

علامہ فرید وجدی نے دائرۃ المعارف کی جلد رابع میں لفظ روح کے ماتحت ایک نہایت مبہوت و مفصل اور جامع مثالہ لکھا ہے جس میں انھوں نے اسپرٹزم و روحانیت، کی تاریخ، محققین یورپ و امریکہ کی تحقیقاتی انجمنیں، ان انجمنوں کی رپورٹیں، مشہور محققین کے جہت جہت اقوال، بیان کئے ہیں اور اسی سلسلہ میں انھوں نے سینتالیس علمائے تحقیق کے ناموں کی ایک منتخب فہرست دی ہے جو جو روح کے وجود اور اُس کے لطائف و مزایا کا حتمی طور پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا مختصر تذکرہ بھی

لے اس حصہ کی اکثر مملات دائرۃ المعارف فرید وجدی بک کی جلد ۲۰ لفظ وحی سے ماخوذ ہیں۔

طوالت کا باعث ہوگا۔ اس لئے آخر میں ہم صرف رسل و ملیز کی شہادت پر اکتفا کرتے ہیں جو اُسے روح اور اُس کے عجائبات کے باب میں قلم بند کی ہے یہ یاد رکھنا چاہئے کہ رسل و ملیز طبیعیات میں دُور دن کا ہم تپہ اور اُس کا شریک خیال کیا جاتا ہے، اُس نے عجائباتِ روح پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ ان الفاظ میں برملا اعتراف کرتا ہے۔

”میں کُلا ہوا دہریہ اور مادہ پرست تھا۔ میرے ذہن میں کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہیں آسکتا تھا کہ میں کسی وقت روحانی زندگی کا اظہار کر دوں گا یا مادہ اور اُس کی قوت کے سوا ایسے وجود کی تصدیق کروں گا جو اس دنیا میں کارفرما ہے۔ مگر میں کیا کروں! میں نے پے پے ایسے محسوس مشاہدات کئے جن کو نہیں جھٹلایا جاسکتا تھا۔ انہوں نے مجھ کو مجبور کر دیا کہ میں ان چیزوں کو حقیقی اور واقعی تسلیم کروں۔ اگرچہ ایک مدت تک میں یہ تسلیم نہیں کرتا تھا کہ یہ آثار روح سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان مشاہدات نے رنہ رنہ میری عقل کو متاثر کرنا شروع کر دیا، نہ بطریقِ استدلال و حجت، بلکہ یہ مشاہدات کے پیہم تو اثر کا اثر تھا جس سے میں مجزروح کے اعتراف کے کسی اور طریقہ سے بچ ہی نہیں سکتا تھا۔“

یورپ کے اساتذہ علوم جدیدہ نے روح کے متعلق جو تحقیقات کی ہیں اُن سے وہ ان نتائج پر پہنچے ہیں جو کیمیل فلامریان کے نزدیک سب ذیل ہیں۔

- (۱) روح جسم سے جدا گانہ ایک وجود مستقل رکھتی ہے۔
- (۲) روح میں اس قسم کی خاصیتیں ہیں جو اب تک علوم جدیدہ کی رو سے غیر معلوم تھیں۔
- (۳) روح حواس کی وساطت کے بغیر متاثر ہو سکتی ہے یا دوسری چیز پر اپنا اثر ڈال سکتی ہے
- (۴) روح آئندہ واقعات سے واقف ہو سکتی ہے۔

پھر اس روشنی میں وحی کی نسبت ان علماء کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ وحی دراصل روح

انسانی ہر ایک خاص قسم کی تجلی کا نام ہے جو اُس پر اُس کی شخصیت باطن کے ذریعہ مفلک ہوتی ہے اور اُس کو وہ باتیں سکھاتی ہے جنہیں وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ اور اُس کو ایسے امور کی طرف ہدایت دیتی جو جن میں خود اسکی بھلائی اور اُس کی اُمت کی ترقی کا راز پنہاں ہوتا ہے دھی کے باب میں علماء اسلام اور ان علماء یورپ میں اتنی بات تو مشترک ہے کہ دھی کا تعلق جسم یا کسی جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ روح سے ہو۔ اور یہ انسان کے ارادہ کے تابع نہیں۔ البتہ یہ امر مختلف فیہ ہے کہ اسلام میں دھی فرشتہ کے ذریعہ نبی کے قلب پر اُترتی ہے اور ان لوگوں کے نزدیک جس کو فرشتہ کہتے ہیں وہ دراصل انسان کی ہی شخصیت باطن ہے جو منکھل ہو کر اُس کے سامنے آجاتی ہے۔ لیکن یہ بھی کیا کم ہے کہ ان لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ایک روح عظم ہو جو تمام کائنات میں ساری ہے اور انسانوں کی خاص خاص ارواح کو اُس کے ساتھ ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جس کے باعث اُس سے خارجی عادات امور صادر ہوتے ہیں اور اُس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر یہ علاقہ کی کمی بیشی کا دار و مدار انسانی روح کی ذاتی استعداد پر ہے۔

اب ذرا غور کیجئے کہ ان شخصین یورپ کے الفاظ میں خدا کا اور جبریل امین کا کہیں نام نہیں آیا ہے لیکن اگر ذرا تغیر و تبدل کر دیا جائے تو یہ بے تامل کہا جاسکتا ہے۔

عبادتنا شتی دَحْنُکَ واجِدُ

تسلیحی اور نزولِ جبریل

پہلی وحی کے بعد جس کا ذکر اوپر آچکا ہے، وحی کچھ دنوں کیلئے آنی بند ہو گئی۔ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں۔ ”اس میں مصلحت یہ تھی کہ پہلی وحی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دہشت ہوئی تھی وہ جاتی رہے آپ رفتہ رفتہ اُس کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں اور آپ کو اُس کے دوبارہ دیکھنے کا اشتیاق بھی پیدا ہو جائے۔“

فترتِ وحی یعنی وحی رک جانے کی مدت میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے تاریخِ امام احمدؒ ضلی سے بروایت شعبی نقل کیا ہے کہ یہ مدت تین برس تھی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈہائی سال تھی لیکن ابن سعدؒ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت نقل کی ہے کہ ”فترت کی مدت چند روز تھی یہی غالباً صحیح ہے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حزن و ملال وحی کے رک جانے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج و ملال ہوا۔

لے فتح الباری ج ۱ ص ۲۲ جدید ادیشن

لے بعض روایتوں میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انقطاعِ وحی کا سخت رنج و قلق ہوا اور اوپر کفار نابکار نے طعن و طنز شروع کر دیا تو اُس پر سورہ والضحیٰ کی یہ آیات ازل ہوئیں۔

والضحیٰ واللیل اذ ابھیٰ ما ودعکَ قم ہے وقت چاشت کی اور قم ہے رات کی

جبلکہ وہ ساکن ہو گئی ہو۔ آپ کے رب نے نہ

رَبَّکَ دَمَاقی

آپ کو چھوڑا ہے اور نہ اُس نے غمی کی ہے

(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۰۰)

صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

وَفَرَّالْوَحْيُ فَرَقَةً حَتَّى حَزَنَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَّغْنَا
حَزَنًا عَظِيمًا مَرَّارًا كِي تَرُدُّهُ
مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ
فَنُكَلِّمُكَ اَوْ فِي بَدْرٍ وَّوَقِعَ جَبَلٌ لَّكُلِّ
يَلْقِي مِنْهُ نَفْسًا تَبْدِي لَهُ جَهَنَّمَ
فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ
حَقًّا فَيَكُنْ لَكَ جَاهِدٌ وَتَقَرُّ
نَفْسُكَ فَيَرْجِعْ فَاِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ
فَرَقَةُ الْوَحْيِ غَدَاكَ الْمَثَلُ ذَاكَ فَادَا

اور وحی کا آثار نک گیا۔ یہاں تک کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو صیّا کہ ہم کو اطلاع ہوئی ہر
اُس کا غم ہوا۔ آپ کی مرتبہ گھرتے روانہ ہوئے
کہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹیوں سے گرا دیں لیکن جب
کبھی آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تھے تاکہ اپنے
آپ کو گرا دیں تو جبریل ظاہر ہوتے تھے اور کہتے
تھے اے محمد! آپ پیغمبر اللہ کے رسول ہیں
یہ سن کر آپ کا قلب سکون پذیر ہو جاتا تھا۔
اور آپ لوٹ جاتے تھے۔ پھر جب وحی کی کٹاؤ
طویل ہو گئی تو آپ پھر ایسا کرتے کہ پہاڑ کی

دقیقہ مانیہ صفو گذشتہ، لیکن ہماری رائے میں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ فَرَقَةُ الْوَحْيِ کے بعد سب
پہلے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب اگر سورہ داعی کا نزول سورہ مدثر کی آیتوں کے بعد مانا جائے تو پھر نزول
وحی کے جاری ہونے کے بعد مادّة غلّٰف فرما کر کفار کی تردید کرنا شان نزول کے ساتھ زیادہ چسپائی نہیں ہوتا
اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ سورہ مدثر کے نزول تک تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا اعلان
ہی نہیں کیا تھا۔ اس لئے وحی کے رکب جانے پر کفار کے طعن و طنز کے کوئی معنی نہیں۔ اس بنا پر اس سورہ کے شان
نزول سے متعلق وہی روایت صحیح ہے جس کو امام بخاری نے تفسیر سورہ داعی اور باب کیف نزل الوحي میں نقل کیا
ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ پیارے چند روز راتوں کو اٹھ کر عبادت الہی میں مصروف نہ ہو سکے تو ایک ہمایہ عورت
بنے آپ کی شان فلک نشان میں سخت گستاخانہ کلمات کہے۔ اُن کلمات کی تردید میں یہ سورہ نازل ہوئی۔

اونی ہذروتہ جبل تبدری لہ جوٹی پر چڑھتے تھے۔ اس وقت بھی جبریل ظاہر

جبریل فقال لہ مثل ذالک ہوتے اور آپ سے وہی فرماتے تھے

فترت الوحی کے بعد آپ پر جو وحی نازل ہوئی اُس کا واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تو تشریف لے جاتے رہتے ہی تھے۔ ایک دن آپ حرا سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ ناگاہ ایک صدائے غیب سنائی دی جو آسمان سے آرہی تھی۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی وحی تھا جو حرا میں آیا تھا۔ یہ فرشتہ اس وقت آسمان وزمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کو اس طرح دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور گھرواپس آکر فرمایا ”مجھے کل اُڑاؤ“ اسی حالت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ قَانِدِي دَرْدَبَتِ اے گلیم پوش! اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے
فَكْبِرِي وَدُنْيَاكَ فُطْهُرِي وَاللَّحْزَنُ رب کی کبر پائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک
فَاجْزِي رُکھ اور ناپاکی کو دور کر

اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا اور اس کا اثر اس وقت تک نہیں ٹوٹا جب تک کہ آپ اس عالم ناپاک سے ریویش نہیں ہو گئے ”نَحْنِي الْوَحْيُ وَتَنَاوَمَ“

”حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ آخری آیت قرآن جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نو یا سات دن پہلے نازل ہوئی سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اور ڈرو اُس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف
تُخَرُّونَ فَيُكَلِّفُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لوٹ جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اُس کے عمل کے مطابق
پولہ دیا جائے گا اور اُن پر ظلم نہ ہوگا۔

۱۵۰ صحیح بخاری باب ہر الوحی

لے حرا کے سفر سے تین میل کے فاصلہ پر ہے

حضرت ابن عباس سے ہی ایک دوسری روایت ہے کہ یہ نہیں بلکہ آیت رہا آخری آیت ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر خازن ج ۱ مطبوعہ مصر ص ۲۵۵)

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع شروع میں نزول وحی کے وقت شدت کا احساس ہوتا تھا اور پھر بر بنا بر بشریت آپ کو وحی کے بھول جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ اس لئے آپ نزول وحی کے وقت اپنے لبوں کو جلد جلد حرکت دیتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

لَا تَحْزَنْ ۚ بِهِ لِسَانُكَ يَنْفَعُ ۚ إِنَّ
عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَتَوْرَانَا

جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارا ذمہ ہے (القیامۃ)

✓ حضرت ابن عباس سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جب جبریل آتے تھے تو آپ بالکل خاموش ہو کر سنتے تھے، پھر جب جبریل چلے جاتے تو آپ اُس وحی کو اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح جبریل پڑھ کر سناتے تھے۔ حضرت اکنس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر عمر میں وحی کی کثرت ہو گئی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر عمر میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ اطراف ملک سے وفود کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، احکام اور لوگوں کے استفسارات بڑھ گئے تھے۔

پہلی وحی اُس وقت آئی جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک چالیس سال تھا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اس کے بعد کچھ مدت کے لئے وحی کا آنا رُک گیا پھر سلسلہ شروع ہوا تو آخر عمر تک جاری رہا۔ آپ کی وفات ۶۳ سال کی عمر میں ہوئی ہے اس بنا پر وحی کی مدت ۲۳ سال ہے۔

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے شروع شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ وحی کے دیکھنے

۱۔ صحیح بخاری باب کیت نزل الوحی

سے دہشت ہوتی تھی لیکن بعد میں جب آپ اُن سے مانوس ہو گئے تو پھر آپ کے شوق و اشتیاق کا یہ عالم ہو گیا کہ اگر کبھی فرشتہ وحی کے آنے میں کچھ دنوں کی تاخیر و توقیر ہو جاتی تو آپ مضطرب جاتے تھے چنانچہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ تم اس سے بھی زیادہ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ اُس کے جواب میں حضرت جبریل کی زبان فی ارشاد فرمایا گیا۔

وَمَا تَنْتَظِرُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ   اور ہم تو آپ کے پروردگار کے حکم اور اجازت
لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَلَأْنَا   سے آتے ہیں اُس کو اُن تمام چیزوں کا علم ہے
وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ   جو ہمارے آگے بھیجے اور اُس کے درمیان میں
نَسِيًّا   (مریم)   اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔

بارگاہ نبوی میں حضرت جبریل کی آمد کا کوئی وقت متعین نہیں تھا، صبح شام، دن اور رات جب خدا کا حکم ہوتا وہ حضرت اقدس میں حاضر ہو کر خدا کا پیغام پہنچاتے تھے: ما ہم جس طرح بارش ہونے والی ہوتی ہے تو اُس کے آثار و علامات پہلے سے فضا میں محسوس ہونے لگتے ہیں۔ وحی کے نزول یا آمد جبریل کا وقت قریب ہوتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سو ہی یہ بات محسوس ہو جاتی تھی اور آپ بے چینی سے اس کا انتظار شروع کر دیتے تھے۔ آپ کی یہ حالت ایسی واضح اور ظاہر ہوتی تھی کہ اگر اُس وقت کوئی شخص آپ کے پاس ہوتا تو وہ بھی اُس کو محسوس کر لیتا تھا۔

حضرت ابوذر غفاری کا بیان ہے کہ میں ایک شب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ سیدہ ولد آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی شخص بھی نہیں ہے میں نے خیال کیا کہ غالباً اس وقت آپ کسی کی معیت پسند نہیں کرتے اس لئے میں چاندنی میں چلنے لگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نظر آیا۔ آپ نے پوچھا ”کون؟“ میں نے عرض کی ”ابوذر! میں

آپ پر قربان ہوں۔ ارشاد ہوا۔ اے ابو ذر! آؤ تو میں اس ارشاد گرامی کے مطابق حضورؐ میں
 دو درجہ تھا کہ زبانِ نبوت یوں گویا رہا ہوئی۔ جو ابابٹ شروت میں وہی قیامت میں نکال ہو گئے۔
 مگر ہاں وہ لوگ منشیٰ میں جن کو اللہ نے مال دیا اور انھوں نے اُس کو دائیں بائیں، آگے اور پیچھے
 بکھیر دیا اور اُس میں نیکی کے کام کئے۔ ابو ذر کا بیان ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 کچھ دیر تک ہی چلا تھا کہ آنحضرت نے فرمایا۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ، یہ فرما کہ آپ نے مجھ کو ایسے میلان
 میں بٹھا دیا جس کے ارد گرد پتھر پڑے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا۔ دیکھنا تم یہاں بیٹھے رہنا یہاں تک
 کہ میں واپس آؤں۔ اس کے بعد آپ سرخ کی طرٹ تشریف لے گئے۔ یہاں تک کہ میری نگاہوں سے
 اوجھل ہو گئے۔ آپ دیر تک وہاں ٹھہرے رہے، پھر جب آپ آ رہے تھے تو میں نے سنا کہ
 آپ فرما رہے تھے۔ اگرچہ وہ چوری کرے یا زنا کرے۔ جب آپ آ گئے تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا
 اور میں پوچھ ہی بیٹھا۔ اے اللہ کے نبی! میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ حرہ کی سمت میں کس سو
 باتیں کر رہے تھے، میں نے تو کسی کی آواز نہیں سنی کہ وہ آپ کی بات کا کوئی جواب دیتا۔ ارشاد
 ہوا۔ یہ جبریل تھے جو حرہ کے پہلو میں میرے سامنے آئے اور انھوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو
 خوشخبری سنا دیجئے کہ جس شخص کا انتقال اس حالت میں ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں
 بناتا تھا، وہ جنت میں داخل ہو گا۔ میں نے پوچھا۔ اگرچہ وہ سرقہ یا زنا کرے۔ جبریل نے جواب دیا
 ہاں! اگرچہ وہ سرقہ یا زنا کا مرتکب ہو، میں نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا تو جبریل نے پھر یہی جواب دیا
 حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ نصف شب کو سو رہے تھے کہ اٹھ کر بقیع گئے

لے دینے منورہ کی شالی جانب میں ایک مقام کا نام ہے جہاں یزید بن مادیہ کے زمانہ میں مشہور واقعہ قتل و قتال
 ہوا تھا۔ اور جس میں اہل مدینہ پر لڑوہ فتنہ مظالم کئے گئے تھے۔

لے صحیح بخاری کتاب الرقاق

قبرستان میں تشریف لے گئے۔ صبح کو آپ نے فرمایا: ”رات جبریل نے مجھ کو پیام دیا کہ میں اس وقت بقیع میں جا کر دعا پر مغفرت کروں۔“

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر ہر ادا اور آپ کا ہر ہر فعل خدا کے حکم اور اس کے ارشاد کے مطابق ہوتا تھا۔ اس بنا پر اگر کبھی آپ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا جو منشا خداوندی کے مطابق نہیں ہوتا تھا تو فوراً جبریل امین آکر اس کی اصلاح کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے مسلمانوں کی فوج لیکر واپس آئے اور ہتھیار کھوکھلے غسل فرمایا تو جبریل نے آکر کہا: ”آپ نے ہتھیار کھول دیئے حالانکہ ہم اب تک ہتھیار بند ہیں اور بنو قریظہ کو ابھی ان کی غداری کا بدلہ دینا ہے۔“

✓ حضرت جبریل اگرچہ عموماً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تنہائی میں آتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی اُس وقت بھی آتے تھے جب آپ کے پاس جمع ہوتا تھا یا ایک دو اصحاب بیٹھے ہوتے تھے اس مضمون کی کئی ایک روایات پہلے گزر چکی ہیں، ایک مرتبہ آپ ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا: ”اے عائشہ! جبریل تم پر سلام بھیجتے ہیں۔“ ام المومنین ملیں: ”یا رسول اللہ! آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی“ ایک دفعہ آپ نے غزوہ بدر میں فرمایا: ”دیکھو یہ جبریل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں۔“

✓ رمضان میں جبریل کی آمد زیادہ ہوتی تھی۔ اس ماہ مبارک میں وہ ہر روز آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنتے تھے اور آپ کو سناتے تھے۔

وحی غیر متلہ [یہ بات یقینی ہے کہ حضرت جبریل بعض اوقات خدا کی طرف سے ایسے پیغامات بھی لیکر آتے تھے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں، اسی بنا پر علماء اسلام نے وحی کی دو قسمیں کر دی ہیں

لہ نہائی باب الاستغفار للمومنین لہ بخاری باب غزوہ خندق لہ بخاری غزوہ بدر

ایک تملو اور دوسری غیر تملو، دھی تملو تو وہی ہے جو قرآن مجید کی صورت میں مسلمانوں کے سینوں میں اور مسلمانوں میں محفوظ ہے۔ دوسری قسم دھی غیر تملو وہ ہے جو احادیث صحیحہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے خود قرآن مجید کی تصریح

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم)

کے مطابق دہی دھی ہی ہے اور ہمارے لئے سرخسہ سادات و فلاح ہے۔ چونکہ احکام و مسائل کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے دھی سے فرماتے تھے۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص آپ سے کوئی حکم دریافت کرتا اور وہ آپ کو معلوم نہ ہوتا تو آپ جواب میں خاموش رہتے اور دھی کا انتظار فرماتے تھے، یحییٰ بن امیہؓ کا بیان ہے کہ حجۃ الوداع کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمرات میں قیام پذیر تھے کہ ایک شخص نے آکر سوال کیا یا رسول اللہ! آپ اس شخص کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں جس نے کپڑے میں خوشبو مل لینے کے بعد احرام کی نیت کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر انتظار کیا، یہاں تک کہ آپ پر نزول دھی کی کیفیت طاری ہوئی، جب وہ کیفیت زائل ہو گئی تو آپ نے اس سائل کو بلوایا وہ آگیا تو آپ نے فرمایا ”جو خوشبو تم مل چکے ہو اس کو تین دفعہ دھو لو اور اس کپڑے کو اُٹا دو، پھر عمرہ ادا کرو۔“

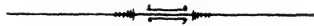
ایک مرتبہ ایک یہودی عالم نے آپ سے پوچھا ”بہترین جگہ کون سی ہوتی ہے؟“ آپ خاموش رہے اور پھر فرمایا ”میں جبریلؑ کے آنے تک خاموش رہوں گا“ چنانچہ جب جبریلؑ آئے تو آپ نے اُن سے پوچھا ”بہترین جگہ کونسی ہوتی ہے؟“ جبریلؑ نے کہا ”اس مسئلہ میں تو سائل اور رسولؐ ملنے یعنی آپ اور میں دونوں برابر ہیں، لیکن ہاں میں اپنے رب سے سوال کروں گا۔ پھر جبریلؑ (دوبارہ آئے)،

لے نہ روایت اس کتاب میں پہلے بھی ایک جگہ گزر چکی ہے۔

اور انھوں نے کہا: اے محمد! میں اللہ سے اتنا قریب ہو گیا تھا کہ ایسا قریب کبھی نہیں ہوا تھا۔ آنحضرتؐ نے پوچھا: یہ کیونکر ہوا؟ وہ بولے: ”میرے اور خدا کے درمیان نور کے ایک ہزار پر دمہ حاصل تھے، اللہ نے فرمایا: ”بدترین جگہ بازار ہیں اور بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔“

(صحیح ابن جان ج ۱، ص ۱، مطبوعہ مکتبائی پریس دہلی)

وحی متلو اور غیر متلو دونوں میں حکم کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ وحی متلو معنی قرآن مجید کا ایک ایک حرف متواتر منقول ہے اور اس لئے وہ بالکل قطعی اور حتمی طور پر خدا کا کلام ہے۔ لیکن اس کے برعکس وحی غیر متلو معنی احادیث احکام و مسائل کا یہ حال نہیں ہے۔ ان کا بہت کم حصہ تواتر منقول ہے پھر جو متواتر منقول ہیں، چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی الفاظ کو خدا کے الفاظ نہیں بتایا، اس لئے وہ معنی تو ارشاد خداوندی ہیں لیکن لفظاً نہیں۔

قرآن مجید حی الہی کیوں ہے؟

گذشتہ مباحث کے بعد آخر میں ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ قرآن مجید وحی الہی کیوں ہے؟ اس کے کیا دلائل ہیں؟ اور وہ کون سے خصائص و اوصاف ہیں جن کی بنا پر قرآن کلام بشر نہیں بلکہ کلام الہی ہے؟ اس سوال کا ایک واضح اور مکمل جواب تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات جو پیغمبری کے تمام خصائص و محامد کی جامع ہے قرآن کے وحی الہی ہونے کی سب سے بڑی اور روشن دلیل ہے۔ گذشتہ ابواب میں ضمنی طور پر اس کی طرف متعدد جگہ اشارات ملیں گے۔ ہم یہاں قرآن کی صرف حیثیت کلام کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کرتے ہیں۔

وصف اعجاز قرآن کے بشارتِ خصائص کے لئے ایک جامع نفاذ اعجاز ہے یعنی قرآن مجید اپنے اعجاز کے سبب کلام الہی ہے جس طرح کسی جاندار چیز کا پیدا کرنا، اور پھر مار ڈالنا، آسمان سے پانی کا برسنا اور پھر بادلوں کا کھل جانا، مشرق سے آفتاب کا طلوع ہونا اور پھر غروب ہو جانا، ہو اسکا چلنا اور تمنا، یہ سب چیزیں انسان کے دسترس اور قابو سے باہر ہیں اور اس لئے عجب ایک زبردست قوت کے وجود کی دلیل ہیں جو اپنی قدرت و حکمت سے اس کا رگاہ بہت و برد کو انتہائی نظم و انتظام کے ساتھ چلا رہی ہے اسی طرح قرآن کا معجز نہ ہونا یعنی انسانوں کا اس جیسا کلام لانے سے عاجز رہنا اس کے وحی الہی ہونے کی قین دلیل ہے۔

وجہ اعجاز | لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہ اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے؟ علماء اسلام نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس سوال کے متعدد جوابات دیئے ہیں جن کو مختصر اس طرح

بیان کیا جاسکتا ہے۔

(۱) قرآن مجید کا نظم کلام اور اسلوب ادا معجز ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ عرب کے کلام نثر کے لئے جتنے اسالیب مقرر تھے۔ قرآن مجید نے اُن سب سے الگ ایک نیا اسلوب اختیار کیا ہے جس کا مثل لانا انسان کے حیطہ قدرت سے باہر ہے یہ مسلک معجزہ کی ایک بڑی عبت کا ہے۔

(۲) اشاعرہ قرآن مجید کا اعجاز فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے مانتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ متکلم بھی قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام نہیں بول سکتا۔

(۳) بعض متکلمین کے نزدیک قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ ایک نبی امی کی زبان سے (۱) ہو۔ (۲) بعضوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں گزشتہ اقوام و مل کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں اور بعض آئندہ واقعات کے بارہ میں جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں اور وہ سب حرف بحرف پوری ہوئی ہیں قرآن اُن کے لحاظ سے معجز ہے۔

(۴) بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ شروع سے آخر تک ایک ہی اسلوب اور ایک ہی اسٹائل میں ہے۔ اُس میں رفع و خفض اور ثیب و فرار بالکل نہیں پایا جاتا۔

(۵) ایک جماعت کہتی ہے کہ اعجاز قرآن کا اصل راز اُس کے احکام و تعلیمات میں جو کہ کوئی انسانی دماغ اس طرح کے معتدل اور بڑا حکمت و ہدایت احکام وضع نہیں کر سکتا۔

(۶) کچھ حضرات کی رائے ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز اُس کی حیرت انگیز تاثیر ہے جس سے عربی کا ذوق نہ رکھنے والے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔

(۷) کسی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ دلوں کے چھپے ہوئے بھید ظاہر کر دیتا تھا۔ جن تک کسی انسان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔

لیکن اصل یہ ہے کہ یہ تمام ترجیحات اپنی اپنی جگہ پر قرآن مجید کے حُن تمام و کمال کے کسی ایک رُخ کو نمایاں کرتی ہیں ان میں باہمی کوئی تضاد نہیں۔ فرض کرو حن و جہال کا کوئی بیکر اتم اگرچہ مختلف الذوق لوگوں کے سامنے آجائے تو اُس میں سے ہر شخص کس طرح اپنے اپنے مذاق کے مطابق اُس کی تشریح و توضیح کرے گا۔ کوئی تناسب اعضاء و جوارح پر فریفتہ ہوگا۔ اور کسی کو رنگ و وزہت پر شیفنگی ہوگی کوئی قد و قامت کی موزونیت پر دل و جان فدا کرے گا اور کسی کو لب لعلین و کامل مشکین کا سودا ہوگا۔ کسی کے لئے چشم زگی جادوئے بابل کا کام کرے گی۔ اور کوئی جہاں آتش کی فوں کاریوں کا ہلاک سم ہوگا۔ غرض یہ ہے کہ حُن جب کامل اور جہال جب اتم ہوتا ہے تو اُس کی ہر ہر اہل نظر و دید دیتی ہے اور پھر حُن نظارہ سوز کی جلوہ پاشیوں میں نگہ اشتیاق کی لنگ پائی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اسے قدم قدم پر "جا ایں جاست" کا سا نظر آتا ہے اور وہ وہیں محو حیرت ہو کر رہ جاتی ہے۔

ز فرق تا بقدم ہر کہا کہ می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ با این جاست
لیکن جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ اگرچہ تعبیریں مختلف ہیں اور انداز ہائے بیان بھی بدلے ہوئے ہیں لیکن یہ سب رہنمائی کرتی ہیں ایک ہی کی طرف اور یہ سب بیانات ایک حقیقت کلکی کی ہی جزئی تشریحات ہیں۔

عباد اتنا شتی و حسنک واحد وکل ابلی ذائق ابجال بشیر

قرآن مجید نے خود اپنے اعجاز کا دعویٰ کیا ہے۔ اور منکرین کو چیلنج دیا ہے کہ اگر وہ اُسے کلام الہی نہیں مانتے تو انھیں چاہئے کہ اُس کی کسی جھوٹی سے جھوٹی سورۃ کا مثل لا کر دکھائیں۔

رحلہ حافیہ صفحہ گزشتہ حضرت شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر باب م میں علامہ ابن حزم نے فی الفضل و الملل و الخلل میں اور علامہ سید علی نے اتمان میں اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں ان وجوہ اعجاز پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔

اس بنا پر ہم کو ان اختلافات سے قطع نظر کر کے خود قرآن میں تلاش کرنا چاہئے کہ وہ اپنے وجود و اعجاز میں کیا دلائل پیش کرتا ہے۔ گزشتہ باب وحی اور قرآن میں بھی ان دلائل کا اجمالی ذکر آچکا ہے۔ ہم یہاں ان کو کسی قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے اس سلسلہ میں پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت (۲) گزشتہ اقوام کے واقعات اور آئندہ واقعات کے متعلق پیشگوئیاں (۳) فصاحت و بلاغت (۴) قرآنی احکام و مسائل (۵) قرآن کی غیر معمولی تاثیر ذیل میں انھیں پانچ امور کی تفصیل درج ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ
كِتَابٍ وَلَا تَخْطُءُ بِمِثْلِكَ
لَا رِتَابٍ الْمُبْطِلُونَ ۝ بَلْ هُوَ آيَاتٌ
بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
وَمَا يُجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْأَظْلَمُونَ ۝
پھر اسی سورۃ میں آگے چل کر ہے

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝
کیا ان لوگوں کے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ
ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ان پر تلاوت
کی جاتی ہے اس میں ایمان والوں کے لئے
(عکبروت) رحمت اور نصیحت ہے۔

دیکھو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن مجید کے وحی الہی ہوئے اور اس کے منجانب اللہ

نازل ہونے کی نشانی (آیت) یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ایسے نبی امی پر نازل ہوا ہے جو نہ کوئی کتاب پڑھ سکتا تھا اور نہ کچھ لکھنا جانتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ایک ایسی حقیقت ثابتہ ہے کہ آپ کی دعوتِ توحید و اسلام پر ہر جم ہو کر کفار کہنے لگے کیا کچھ نہیں کہا۔ وہ کو نافرمان اور بہتان تھا جو ان لوگوں نے پیغمبرِ حق کے برخلاف نہیں بانڈھا۔ آپ کو (معاذ اللہ) ساحر کہا۔ کاہن کہا۔ سب کچھ کہتے رہے اور انیدارسانی میں بھی انھوں نے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ لیکن یہ کہنے کی جرأت کسی کو نہ ہو سکی کہ آپ اُمّی کہاں ہیں؟ آپ تو نزولِ قرآن سے پہلے بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عکاظ اور ذوالحجہ کے سالانہ اجتماعات میں ادھر ادھر کے آتش بیان خطیب اور نامور شعراء جمع ہو کر جو ہر سخن کی ناکش کرتے اور اس آن بان سے فصاحت و بلاغت اور زورِ بیان و کلام کی داد دیتے تھے کہ تمام مجمع میں دھوم مچ جاتی تھی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو عمر مبارک کے چالیس سال ہوئی کسی ایک شخص نے بھی نہیں دیکھا اور نہ سنا کہ آپ نے بھی کسی مجمع میں شریک ہو کر کوئی پر زور خطبہ دیا ہو۔ حالانکہ اگر قرآنی فصاحت و بلاغت کا ملکہ آپ کا ایک ذاتی وصف تھا تو اس کا ظہور روزِ نین چالیس سال کی عمر سے پہلے کبھی ایک مرتبہ تو ہوا ہوتا۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے ذاتی جوہر و کمال کے ابھرنے اور نمایاں ہونے کا زمانہ اس کا عہد شباب ہوتا ہے۔ چالیس برس کی عمر سے تو قومی میں انخطاط کے ساتھ انسان کے ذاتی ملکات و اوصاف میں بھی انخطاط شروع ہو جاتا ہے۔

ہاں اس میں شبہ نہیں کہ سید کو نین عرب میں سب سے زیادہ فصیح تھے۔ چنانچہ آپ نے خود فرمایا ہے ”میں تم سب میں فصیح تر ہوں کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان جو سہی زبان ہے (طبقات ابن سعد ج ۱) لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس غیر معمولی فصاحت و بلاغت کے با وصف آپ نے نبوت ملنے سے پہلے کبھی کہیں ایک مرتبہ بھی کوئی ایسا خطبہ دیا جو قرآن مجید

کے انداز بیان اور اسلوب کلام سے متا جلتا ہو جس میں قرآن کے بیان کے مطابق حکمت و مغلت اور اسرارِ عالم و کائنات کے گنجینے بھرے ہوئے ہوں؟ پھر اگر ایسا ہوتا تو آپکی وہ حیرت و گنبدگی کی حالت کس طرح ہو سکتی تھی جو نزولِ وحی کے بالکل آغاز میں ہوئی اور جس کی طرف قرآن مجید نے

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ
اور خدا نے آپکو حیرت زدہ پایا اور اُسکو ہدایت دی

کہہ کر اشارہ کیا ہے۔

پس سوچو اور غور کرو کہ کیا یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے کہ عرب کا ایک گوشہ نشین اُمّی جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا۔ اور جو نہ علماء کے ساتھ اُٹھتا بیٹھتا ہے اور نہ ایک دو معمولی سفروں کے علاوہ کہیں کہہ سے باہر آتا جاتا ہے جو فصاحت و بلاغت اور شعر و خطابت کی عام گرم بازاری کے اور خود اُس فضا میں رہنے کے باوجود نہ ایک شعروں کو کر سکتا ہے اور نہ کوئی خطبہ دیتا ہے۔ لوگ اُسے ”صادق“، ”امین“، اور ”در استباز“ کی حیثیت سے جانتے پہچانتے ہیں۔ لیکن حکمت اب فصیح و بلیغ کی حیثیت سے اُسے کوئی شہرت حاصل نہیں ہے۔ وہ عمر کا بہترین حصہ (چالیس سال سے پہلے تک کا) اسی گنہامی میں بسر کر دیتا ہے۔ پھر جب قومی میں انحطاط کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو یہ ہی امی ایک بالکل عجیب و غریب طریقہ پر دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا۔ اُس نے عالم کون و فساد کے حقائق سے سے نقاب الٹ دی حکمت و ہدایت کے دفتر کھول دیئے، بڑے بڑے فلاسفہ جن اسرار و رموزِ کائنات کی گرہ کشائی نہیں کر سکتے تھے اُس نے ختمِ زدن میں اُن سب کو حل کر کے رکھ دیا پھر اسی خاموش اُمّی کی زبان حق ترجمان سے جو پیغام ”قرآن“ کے نام سے نکلا اُس نے فصاحت و بلاغت کے ایسے ایسے گہرے گہرائی کا انبار لگا دیا کہ بڑے بڑے فصحا و بُلغا کی زبانیں بار بار کے چیلنج کے باوجود اُس کے کسی ایک حصہ کا جواب لانے سے بھی گنگ ہو گئیں اور اس

امی کی زبان کا ایک ایک لفظ شدید ترین ظلمتوں میں بھی حقانیت و صداقت کا آفتاب جہاں تاب بن کر چمکا اور اس طرح چمکا کہ

عالم تمام مطلع انوار ہو گیا

شیخ سعدی کی نعمت کے یہ دو شعر پڑھو اور دیکھو کہ اس کا ایک ایک لفظ کس طرح اصل حقیقت کی ٹھیک ٹھیک ترجمانی کرتا ہے۔

کلیسے کہ چرخ فلک طور است   ہمہ نور ہا پر تو نور دوست
میتھے کہ ناکرہ قرآن دست   کتب خانہ چند ملت بست

تو پھر بتاؤ کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمتیت قرآن کے اعجاز کی دلیل نہیں ہے اور کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن آنحضرت کا نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے؟

واقعات غیب | قرآن مجید کے بیان کے مطابق قرآن کے وحی ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس میں پھلی قوموں کے اُن صحیح صحیح واقعات کا بیان ہے جن کے علم کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس طرح کے واقعات کا علم آپ کو تین طریقوں سے ہی ہو سکتا تھا ایک یہ کہ یہ سب واقعات آپ کے سامنے پیش آتے۔ دوسرے یہ کہ آپ نے اُن کو کسی کتاب میں پڑا ہوتا میسرے یہ کہ آپ کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ رہی ہوتی جنہیں ان واقعات کا علم تھا اور آپ اُن سے ان کا تذکرہ سنتے۔ قرآن مجید ان تینوں ذرائع میں سے ہر ایک کی نفی کرتا ہے۔ پہلے ذریعہ علم کی نسبت حضرت موسیٰ کے قصہ میں ارشاد ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِمَجَانِبِ الْعَرْشِ إِذْ خَفَيْنَا
إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ
الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا

آپ مغربی جانب میں رہتے جب ہم نے موسیٰ کو
اپنا حکم بتایا اور نہ آپ وہاں دیکھ رہے تھے
لیکن ہم نے کئی جماعتیں پیدا کیں اور اُن پر

فَطَافَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ وَمَا كُنْتَ
 تَارِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَلَوْنَهَا عَلَيْهِمْ
 إِلَيْنَا وَلَكِنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ
 بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا لَكُنْ رَحْمَةً
 مِنْ رَبِّكَ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَنْتَهُمْ
 مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
 (قصص)

میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مدینہ میں گھومتے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے لیکن ہم رسول بھیجے رہتے ہیں اور نہ آپ طور کے کنارے تھے جب ہم نے انکو ندا دی لیکن یہ آپ کے رب کا انعام ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو نصرت فرمائیں جن کے پاس آپ پہلے کوئی ڈرا نیوالا نہیں آیا ہو تاکہ یہ موعظت گیر ہوں

حضرت مریم اور حضرت زکریا کے واقعہ میں ہے۔
 ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ
 إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ
 أَفَلَا هُمْ أَهْتَمُّ لِقَوْلِ مُرَبِّهِمْ وَمَا
 كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
 (آل عمران)

یہ گزشتہ زمانہ کی خبروں میں ہے جو ہم پر نازل ہوئی ہیں آپ پر نازل کرتے ہیں اور آپ ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنا پانسہ ڈال رہے تھے اور نہ آپ اس وقت موجود تھے جبکہ وہ جھگڑا رہے تھے۔

• حضرت یوسف کے واقعہ میں بھی اسی طرح ارشاد ہے۔
 دوسرا ذریعہ علم یہ تھا کہ آپ ان واقعات کو کسی کتاب میں پڑھتے۔ قرآن اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے بیان میں جو آیت گزر چکی ہے اس میں اس مضمون کی صاف تصریح ہے اس کے علاوہ ایک اور آیت بھی ہے۔
 مَا كُنْتُ نَذِيرٌ مِمَّا الْكِتَابِ وَلَا
 الْإِيمَانِ (شوریٰ)

آپ کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا ہو اور ایمان کسے کہتے ہیں۔

تیسرا ذریعہ علم یہ ہو سکتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو کسی سے سنتے۔
قرآن مجید اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ ارشاد ہے۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا ۖ يَفِيبُ كِىٰ بَاتِينَ هُنَّ يَوْمَئِذٍ يَرْجِعْنَ إِلَىٰ ذٰلِ
اٰلِهٰتِكُمْ مَا كُنْتُمْ لَهَا اٰنْتُمْ وَلَا كَرْتُمْ اَنْ يَّجٰنِتَ
قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا (ہود) تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔

ہر شخص جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے چالیس سال کی زندگی مکہ معظمہ
میں گزاری۔ اس تمام مدت میں آپ کا صرف دو مرتبہ شام کے سفر میں جانا ثابت ہے۔ ایک مرتبہ
آپ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ گئے تھے۔ اس وقت آپ کا عہد طفولیت تھا۔ اور دوسری مرتبہ
آپ عہد شباب میں تشریف لے گئے تھے لیکن یہ سفر چند روز کے لئے تھا۔ قیام مکہ کے زمانہ میں
آپ قریش والوں میں ہی رہتے رہتے تھے اور یہ لوگ جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے اہل کتاب
نہ ہونے کے باعث گذشتہ اقوام و مل کی تاریخ سے بالکل نا آشنا تھے۔ اس بنا پر ظاہر ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ تیسرا ذریعہ علم بھی سربسرفعتو تھا۔

ان تینوں ذرائع علم کی نفی کے بعد قرآن کا یہ فرمان کہ نُوحِيهِ اِلَيْكَ خود بخود واضح ہو جاتا ہے
اور ایک ایسی حقیقت مسلمہ بن کر سامنے آتا ہے کہ کسی کو اُس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے
کہ کفار و مشرکین جس طرح آپ کی اُمت کی تکذیب نہیں کر سکے۔ اُن میں سے کسی ایک شخص کو بھی یہ
کہنے کی جرأت نہ ہوئی کہ ”آپ یہ کیسے فرماتے ہیں کہ یہ واقعات غیب مجھ کو وحی سے معلوم ہوئے ہیں
آپ تو یہ واقعات ظاہر شخص سے سنتے تھے، یا اُس کے پاس آپ کی نشست و برخاست تھی۔ اس
قسم کے دعویٰ کا اظہار اگر ہوتا تو علماء ربوہ و نصاریٰ کی طرف سے ہو سکتا تھا، اور حضور کی مدنی زندگی
میں انھوں نے بار بار اس کا امتحان بھی لیا لیکن آخر کار اُن کو بھی قرآن کے وحی الہی ہونے کا اقرار

اور سلمے میں آپ کے فرقِ مبارک پر نبوت و رسالت کا تاج زرفشاں رکھا گیا۔ دونوں سرحدوں کے قریب کی وجہ سے مکہ والوں کو طبعی طور پر اس جنگ سے گہری دلچسپی تھی۔ یہاں برابر اسکی خبر میں پہنچتی رہتی تھیں۔ ایرانی محوس یعنی آتش پرست تھے۔ اس لئے مکہ کے کفار و مشرکین کو ان کے ساتھ دلی ہمدردی تھی اور وہ دعائیں کرتے تھے کہ جنگ میں ایرانیوں کو فتح و کامرانی حاصل ہو۔ لیکن مسلمان طبعی طور پر رومیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ کیونکہ یہ لوگ عیسائی ہونے کی وجہ سے ایرانیوں کی نسبت ان سے زیادہ قریب تھے۔

ایرانیوں کی فتح | لیکن ایرانی فوج نہایت طاقتور اور منظم تھی اور اہر دمی فوج کا ایک بہترین جنرل نارسیس قسطنطنیہ کے بازار میں زندہ جلوا دیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانیوں نے ایک طرف دجلہ و فرات کے کناروں سے شام کی طرف بڑھنا شروع کیا اور دوسری جانب ایشیا کو چک (میں) وہ آذربائیجان آرمینیہ ہو کر اناطولیہ میں داخل ہو گئے۔ رومی افواج کو دونوں طرف سخت ہزیمت اور پسپائی سے دوچار ہونا پڑا۔

یورپ کے مشہور مورخ گین کا بیان ہے کہ اس جنگ میں رومیوں کے نوے ہزار آدمی قتل ہوئے۔ کلیساؤں کو آگ لگا دی گئی۔ تین سو برس کی مذہبی اندریں ایک دن میں وقف عام ہو گئیں۔ انتہا یہ ہے کہ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایران کو منتقل ہو گئی اور قیصر روم ایک جبرِ بیجان ہو کر رہ گیا۔ مشرقی ممالک کے نقصان کے علاوہ یورپ میں بھی ان کی حالت یہ ترنہ تھی تمام یورپ میں غدر چا ہوا تھا، اسٹریا (Istria) کی سرحد سے تھریس کی دیواروں تک آوارس (Avars) مظالم ڈھا رہے تھے۔ جنگ اطالیہ میں جن مصوم انسانوں کا خون پانی کی طرح بہا تھا وہ بھی ابھی خشک نہیں ہوا تھا کہ آوارس نے پنونیا (Pannonia) کے مقدس میدان میں مرد قیدیوں کو قتل کر دیا عورتیں اور بچے

غلام بنائے گئے۔ رومی سلطنت قسطنطنیہ کی دیواروں، یونان اٹلی اور افریقہ کے کچھ بقیہ حصوں اور ایشیائی ساحل کے چند بحری مقامات میں صور سے طرازون تک محدود ہو کر رہ گئی۔ فرض یہ ہے کہ ایک طرف عراق، شام، فلسطین، مصر اور البشیر کو چمک کے وسیع علاقوں میں ایرانی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ہر جگہ آتشکدے تعمیر ہو رہے تھے اور مروج کے بجائے آگ اور سورج کی جبرستی پرستش کرائی جا رہی تھی اور دوسری طرف خود رومن امپائر کی وسیع مملکت میں بنادیتیں برپا تھیں اور ان بنادیتوں میں افریقہ اور یورپ کے علاقے بھی شامل تھے ظاہر ہے ان حالات میں سلطنت روم کے بے نام و نشان ہو جانے میں کیا کسر رہ گئی تھی۔

مشرکین کی مسرت | ان ایرانی فتوحات پر مشرکین کہ جتنے بھی خوش ہوتے کم تھا۔ وہ اس کو مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے لئے فتح کی ایک نیک فال سمجھتے تھے اور مسلمانوں سے برا لکھتے تھے کہ جس طرح ایرانیوں نے رومیوں کو ہزیمت فاش دی ہے اسی طرح اگر کبھی تم میں اور ہم میں لڑائی ہوئی تو ہم کو بھی تم پر فتح حاصل ہوگی۔ مسلمان اس صورت حالات پر نہایت دل گرفتہ اور رنجیدہ تھے۔ مگر کر کیا سکتے تھے۔ راضی حکم ایزدی تھے کہ ناامیدی اور مایوسی کی شدید ترین ظلمتوں میں غلبہ روم کی آیات نے (جو پہلے گزر چکی ہیں) نازل ہو کر دلوں میں پھر امید و وصلہ کی روشنی پیدا کر دی۔

کفار کو کھانا استبعاد اور اس کی وجہ | کفار کہہ کر اس پیشین گوئی کا علم ہوا تو انھوں نے اس کو نہایت مستعد سمجھ کر مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اچھا آؤ ہم تم شرما کریں کہ اگر رومی واقعی غالب آگئے تو ہم

لے گئیں۔ اپنی کتاب تاریخ زوال روم جلد ۳ میں ایران و روم کی اس جنگ کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے اردو میں علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی جلد ۳ میں اور ہمارے اٹن دوست مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ایڈیٹر الندوہ نے الندوہ جلد ۴ نمبر ۶ میں گہن کی تاریخ سے ہی انڈیکر کے اس جنگ کے منصل حالات لکھ دیے ہیں ہم نے اس بحث میں ان دونوں مضامین سے استفادہ کیا ہے۔

مسلمانوں کو کئی اونٹ دینگے اور اگر اس کے برعکس ظہور ہوا تو مسلمان اونٹ ہار جائیں گے حضرت ابوبکرؓ نے مسلمانوں کی طرف سے اس پیشین گوئی کے ظہور کی مدت چھ سال مقرر کی تھی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو ارشاد ہوا کہ ”بیض“ کا لفظ تین سے نو تک پر بولا جاتا ہے اس بنا پر دس سال سے کم کی مدت مقرر کرنی چاہئے حضرت ابوبکرؓ نے اس ارشاد نبوی کے مطابق نو سال کی شرط کی ہے

حقیقت یہ ہے کہ نظر بر اسباب ظاہری اُن حالات میں کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ابھی چند برسوں میں ہی پانسہ بالکل ٹپٹ جائے گا اور شکست خوردہ رومی پھر طاقتور ایرانیوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ کیونکہ ایک طرف ایرانی فتوحات اور طاقت و قوت کا یہ عالم تھا کہ انھوں نے رومیوں کے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چپہ چپین لیا۔ اور دوسری جانب قیصر روم ہرقل کی پیش بندی۔ اور غفلت آبی کا یہ حال تھا کہ وہ گبن صاحب کے الفاظ میں پرے درجہ کا ست، اکمل، اور اپنی قوم اور ملک کی بربادی کا نام و نشان ہی تھا۔

”تاریخ زوال روم“ کا مصنف لکھتا ہے:-

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرانی فتوحات کے مین شباب میں پیشین گوئی کی کہ چند سال کے اندر اندر رومی جھنڈے دوبارہ فتح کے ساتھ بلند ہوں گے۔ جب یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اُس وقت اس سے زیادہ بے یار و قیاس کوئی بات نہیں کہی جاسکتی تھی۔ کیونکہ ہرقل کی حکومت کے ابتدائی بارہ سال سلطنت روم کی قریبی تباہی اور خاتمہ کا اعلان کر رہے تھے۔

بہر حال یہ وہ نامساعد و ناموافق حالات تھے جن میں قرآن کی طرف سے غلبہ روم کی بظاہر بالکل متباعد پیش گوئی کا اعلان عام کیا گیا۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کو اس تھوڑی سی ہونی

کہ وہ کم کی گلیوں اور بازاروں میں جمع و جمع کر المہ غلبت الروم فی ادنی الارض وھم من بعد
غلہم سبغلبون کی تلاوت کرتے پھرتے تھے۔

پیشینگوئی کی صداقت کا ظہور | یہ آیت بعثت نبوی کے پانچویں سال نازل ہوئی تھی یعنی عیسوی تاریخ
کے لحاظ سے ۶۱۰ء میں جبکہ ایرانیوں کے مقابلہ میں رومیوں کی شکست کا آغاز ہو چکا تھا۔ پھر
ہوتے ہوئے ۶۱۱ء میں یہ شکست انتہا کو پہنچ گئی۔ آغاز شکست سے پورے آٹھ برس بعد یعنی
۶۱۲ء میں رومیوں کے تین مُردہ میں پھر جان پیدا ہوئی اور انھوں نے ایرانیوں کے انتہائی
جبر و ظلم سے تنگ آ کر ہرقل کی قیادت میں ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ ۶۱۳ء سے انکو قرآن مجید
کی پیشینگوئی کے مطابق اس حملے میں کامیابی ہوئی شروع ہوئی اور انجام کار ۶۱۵ء میں رومیوں
کی فتح اس شان سے پایہ تکمیل کو پہنچی کہ انھوں نے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس
لے لیا اور ایرانیوں کو باسفورس اور نیل کے کناروں سے ہٹا کر پھر وجہ و فرات کے ساحلوں
تک دھکیل دیا۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایرانیوں پر رومیوں کی حیرت انگیز فتح و کامرانی کا
سال (بلکہ بعض روایتوں کے مطابق مہینہ اور دن بھی) بعینہ وہی سال تھا جس میں مسلمانوں
کی تین سو تیرہ کی جماعت قلیل کو نو سو سے زیادہ مسلح کافروں کی بھاری تعداد کے بالمقابل بدر
کے میدان میں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تھی۔

اب غور کرو، قرآن مجید نے غلبہ روم کی جو پیشینگوئی کی تھی اُس میں چند باتیں خاص
طور پر لحاظ کے قابل ہیں۔

(۱) یہ پیشینگوئی حد درجہ سبب ساز کارحالات میں لگی جبکہ رومیوں کی فتح کا بیدار احتمال بھی نہیں ہو سکتا تھا۔

(۲) پیشینگوئی میں غلبہ روم کی کوئی طویل مدت مقرر نہیں کی گئی۔ بلکہ صرف نو سال۔

بتائے گئے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ رومیوں کو جس شان کی شکست ہوئی تھی اُس کے

اعتبار سے قیاس نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نو برس کی قلیل مدت میں اپنی عظمت رزقہ واپس لے لینگے (۳۱) پھر یہ دیکھو کہ رومیوں کو ثلثت جس سست اور عنفرت پسند کمانڈر کے ہاتھوں ہوئی تھی اب یہ فتح بھی اُسی کے زیر قیادت ہوئی ہے۔ گویا یہ وہ پہلا ہرقل ہے ہی نہیں۔

(۴) پیشنگوئی کے جو الفاظ ہیں نہایت واضح اور صاف صاف ہیں اُن میں کاہنوں اور نجومیوں کی پیشینگوئیوں کی طرح ابہام و خفا یا شک و تردید کی ہلکی سی آمیزش بھی نہیں ہے۔ دیکھو کس حکم جزم و یقین کے ساتھ ارشاد ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدًا ۖ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْلِفُوا
وَلَكِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ (الروم) نہیں کرتا۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔

(۵) دنیا جانتی ہے کہ قرآن کی یہ حیرت انگیز پیشینگوئی کس طرح حرف بحرف پوری ہوئی اور ٹھیک اُسی مدت میں جو قرآن نے مقرر کی تھی۔

اب خود سوچو اور بتاؤ کہ کیا قرآن کی یہ پیشینگوئی اور اُس کا بیج ثابت ہونا قرآن کے اعجاز کی اور اُس کے وحی الہی ہونے کی بین دلیل نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس پیشینگوئی کی صداقت کو دیکھ کر بہت سے کافر مسلمان ہو گئے۔

چند اور پیشینگوئیاں | اس خاص پیشینگوئی کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی پیشینگوئیاں ہیں جو بعد میں حرف بحرف پوری ہو کر رہیں۔ تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ جب مسلمان صلح حدیبیہ سے واپس لوٹے تو اُن میں ایک عام بردلی پائی جاتی تھی اور وہ اس صلح کو اپنے لئے ثلثت کے مترادف سمجھتے تھے یہاں تک کہ بعض بعض نے توصاف لفظوں میں اس کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ اس پر قرآن مجید نے یہ فرودہ جانفراں کیا۔

لَعَنَ تَرْذِي تَفْسِيرُ الرَّوْمِ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا   سنے تو تھاکے لئے عظیم شان فتح مقرر کر دی ہو
 اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حدیبیہ کی صلح کو شکست نہ کہو، بلکہ یہ درحقیقت پیش خیمہ
 ہے ایک عظیم شان فتح کا جو فتح مکہ کے نام سے معروف ہو۔ چنانچہ اسی سورہ میں ارشاد ہے۔
 لَتَدْخُلَنَّ السَّجْدَ الْحَرَامَ اِنْ سَاءَ اللَّهُ اَمْنَيْنِ مُخْلَقَيْنِ رَحْمَةً
 تم اگر اللہ کے چاہا تو مسجد حرام میں ضرور داخل ہو گے
 وَمُقَصَّصِينَ لَاتُخَافُونَ (الفتح)   بال ترشوائے ہوئے اور تم خوفزدہ نہیں ہو گے
 پھر غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملا۔ اُس کے متعلق پیشینگوئی بھی اس آیت میں
 پہلے ہی کر دی گئی تھی۔

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا اُطْلِقْتُمْ اِلٰى مَنَازِلِنَا خُذُوْهَا وَارْزُقْنَا اَتَنَبَّعُكُمْ
 پیچھے رہ جانے والے اعراب کہیں گے جبکہ تم اہل
 (الفتح)   تمہارے پیچھے نہیں چلیں۔

فتح مکہ اور فتح خیبر کی پیشینگوئیوں سے زیادہ حیرت انگیز وہ پیشینگوئی ہے جس میں
 مسلمانوں سے ممکن اور استخلاط فی الارض کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
 تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور
 فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ اَمَنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيَارَهُمْ
 اُن کو زمین میں ایسا ہی خلیفہ بنائے گا جیسا کہ
 الَّذِيْ اَرْتَضٰى لَهُمْ   اُن کے اُس دین کو جس سے وہ (خدا) راضی
 ہو گیا ہے (مؤمنین)   اُن کو بنایا ہے اور وہ یقیناً

یہ پیشینگوئی اُس وقت کی گئی جبکہ عرب کے دونوں طرف ایران اور روم کی دوزبرد
سلطنتیں قائم تھیں، اس وقت کسی شخص کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ چند برسوں میں ہی ایک
وقت وہ آئے گا جبکہ عرب کے بے سرو سامان مسلمانوں کی ایک جماعت ان دونوں کو زیرِ زبر
کر کے رکھ دیگی لیکن اللہ وعدہ کر چکا تھا۔ اُس میں خلف کس طرح ہو سکتا تھا۔ بالآخر دنیا نے دیکھا کہ
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس برس بعد ہی مسلمانوں نے ایک طرف ایرانی
سلطنت کی پرانی خست و شوکت کو ختم کر کے رکھ دیا اور دوسری طرف مشرقی رومن امپائر کے
بہت سے صوبوں پر شام سے لے کر بولطیس کے انتہائی سرے تک قبضہ کر لیا۔ رب العزت نے
مسلمانوں سے ۱۰ تحفاتی فی الارض کا جو وعدہ کیا تھا وہ نصف صدی میں ہی اس طرح پورا ہوا کہ غلات
عظمیٰ کا دائرہ اقتدار مشرق میں سندھ تک پھیل گیا۔ مغرب میں بحر اٹلانٹک تک اور شمال میں اسکا
پرچم عظمت اناطولیہ کے قلب و جگر پر لہرایا۔

مسلمانوں کی ان جبرت انگیز فتوحات پر تبصرہ کرتے ہوئے گبن صاحب قرآن کی پیشگوئی
کی صداقت کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”شاید اب قرآن کی تفسیر آگنورڈ کے اسکولوں میں پڑھائی جائیگی اور اُس کے ممبروں
سے مقدس لوگوں کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی صداقت اور اُس کے تقدس کا اظہار
کیا جائے گا۔“

ملاوہ ازیں یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے

اَنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اَنَّا لَكُمُ
لَمَحَافِظُونَ
ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اُس
کی حفاظت کریں گے

فراکر قرآن کی حفاظت کا۔ اور

وَاللّٰهُ يَعْصِيْكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

فراکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو وعدہ کیا تھا وہ کس طرح حرفت پورا ہو کر رہا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے کیسے کیسے منصوبے باندھے گئے اور کیا کچھ سازشیں نہیں
ہوئیں اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں یا کسی مضبوط قلعہ میں بھی نہیں رہتے تھے۔ لیکن
چونکہ خدا وعدہ کر چکا تھا اس لئے دشمنوں کی تمام تدبیریں ناکام رہیں اور وہ آپ کا کچھ نہ کر سکے۔ اسی
طرح قرآن کو دیکھو اس کو نازل ہوئے چودہ سو برس ہونے کو آئے اور اس کے باوجود اس کا حرف
حرف بلکہ اعراب اور علامات آیات تک جوں کی قوت محفوظ ہیں اور صرف کاغذوں میں نہیں بلکہ
لاکھوں انسانوں کے سینوں میں کیا دنیا کی کوئی اور کتاب بھی اس طرح محفوظ ہے ؟

اس اخبار بالینب میں جو قرآن کے وجوہ اعجاز میں سے ایک وجہ ہے۔ قرآن مجید کے وہ
قصص بھی داخل ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام یا دوسری اقوام سے متعلق ہیں اور منافقوں کے دلوں
میں پھپھے ہوئے اُن بھیدوں کی اطلاع بھی داخل ہے جن کا ذکر زیادہ تر سورہ توہ میں ہے۔
فصاحت و بلاغت | قرآن مجید کے اعجاز کی ایک بڑی وجہ اس کا انتہائی فصیح و بلیغ ہونا ہے۔ اس کی
تفصیلات میں اگرچہ اختلافات ہیں، لیکن اجمالا یہ عقیدہ ہر قرن اور ہر دور میں جمہور امت کے نزدیک
مسلم رہا ہے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا مثل نہیں لایا جاسکتا۔ قرآن نے خود اپنی فصاحت و
بلاغت کا اظہار چند آیتوں میں کیا ہے جو درج ذیل ہیں۔

بِسْمِ الَّذِیْ یُحْیِیْ الْمَوْتِ وَیُمِیْتُ الْمَوْتِ الَّذِیْ ہُوَ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ صُجُورِکُمْ

وَلِیْسَ لَکُمْ اِلٰہٌ غَیْرُہٗ ۚ فَاَنصَبْ اُذُنَکَ لِحُکْمِیْ ۚ اِنَّکَ عِنْدَیْ ہِیْ

اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ صُجُورِکُمْ ۚ اِنَّکَ عِنْدَیْ ہِیْ

واضح اور صاف عربی ہے۔

قرآنَ عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ (زمر) قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے

قرآنٌ مُبِينٌ نہایت واضح اور صاف قرآن

بَلْسَانَ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ یہ قرآن ایسی زبان میں ہے جو مدعا کو وضاحت

سے بیان کرتی ہے۔

فصاحت و بلاغت ذوقی و وجدانی چیز ہے | اس بحث کے سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین

کر لینی چاہئے کہ اگرچہ علماء معانی و بیان نے فصاحت و بلاغت اور اُن کے مدارج و مراتب

کی تعین کے لئے بڑی محنت اور تلاش و جستجو سے اصول و قواعد مدون کئے ہیں اور ان کی تشریح

و توضیح میں نہایت طول طویل بخش کر کے ذہانت و طباعی کی داد دی ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ

باعتبار فصاحت و بلاغت و کلاموں میں موازنہ و ترجیح کا کام اہل سان کے ذوق و وجدان کو

ہی متعلق ہے۔ اور اس قضیہ میں اُن کے ذوق کا فیصلہ ہی دلیل قاطع کا حکم رکھتا ہے۔ چنانچہ

کتاب الطراز کے مصنف فصاحت کلام پر طویل بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

”یہ جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی لفظ کے حق و البیغ

کے فیصلہ کا دار و مدار ذوق سلیم اور طبع مستقیم پر ہے۔ قواعد و ضوابط پر نہیں جیسا کہ لوگوں نے سمجھا

ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چند حروف ہیں کہ اگر ایک خاص ترتیب سے اُن سے ایک لفظ بنایا

جائے تو وہ انتہائی غیر فصیح اور رکیک ہوتا ہے لیکن اگر انہیں حروف سے اس ترتیب کو بدل کر

کسی اور ترتیب سے ایک لفظ بنایا جائے تو وہ فصیح تر ہو جاتا ہے۔ مثلاً لَفْطًا مَحْ اور عَلَمٌ

جب خود اہل زبان بلاغت کا ذوق رکھنے میں یکساں نہیں ہوتے تو غیر اہل زبان کا تو

ذکر ہی کیا ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ قرآن کے وجود اعجاز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

از اس جلد درجہ علیا از بلاغت کہ مقدور بشر نباشد و چون ابجد عرب آدل آمدہ ایم کہنہ
 آئی نمی توانیم رسید۔ لیکن اس قدر می دانیم کہ استعمال کلمات و ترکیبات مذہبہ فضلہ باطلا
 و عدم کلفت قدرے کہ در قرآن می یابم در پنج قصیدہ از قصائد متقدمین و متأخرین نمی
 یابم و ایس امر لیت ذوقی کہ مرہ از شعرا آنرا بخوبی میتوانند دالت و عوام آن آلفہ
 نداشتند۔

اسی بنا پر امام راجب امصنفا نے بالکل درست کہا ہے کہ جو لوگ وجدان صحیح اور ذوق
 سلیم رکھتے ہیں ان کے لئے اعجاز قرآن کی کسی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں وہ خود ہی
 اس کے قائل ہو جاتے ہیں ان کے برخلاف جو لوگ اعجاز قرآن کی دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں وہ
 دو قسم کے اشخاص ہوتے ہیں ایک وہ جو ناقص ہونے کی بنا پر کلام الہی اور کلام بشری میں امتیاز
 نہیں کر سکتے اور دوسرے وہ جو نقص کے باوجود عناد بھی رکھتے ہیں۔

قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ ان لوگوں کو ہی ہو سکتا ہے جو سلامت ذوق
 اور استقامت طبع کے ساتھ عرب کے اساتذہ شعر و سخن کے کلام کا مطالعہ کئے ہوئے ہوں اور جنہوں
 نے علم معانی و بیان پر اساتذہ متقدمین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے ذوق و وجدان کو پختہ اور
 شائستہ بنالیا ہو۔

۲۵ کتاب اللزلیہ ص ۷۰

لہ الفوز الکبیر ص ۳۸

۲۵ ہائے ہندوستان کے مدارس عربیہ میں ان فنون کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ اس مقصد کے لئے بالکل ناکافی
 ہیں ان کی جگہ اگر کتب ذیل پڑھائی جائیں تو خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے (۱) اسرار البلاغہ و دلائل المعجزات امام
 جمدانی ہر جہ جانی (۲) کتاب المضامین ابو بلال اسکری (۳) المختصر ابن جنی (۴) اساس البلاغہ زعفرانی
 (۵) کتاب الطراز کیلی بن حمزہ (۶) کتاب الفوائد حافظ ابن قیم (۷) منی الملیب ابن ہشام

بلغار و شعراء عرب پر قرآنی بلاغت کا اثر | جو لوگ اس نعمتِ خدا داد سے بہرہ وافر رکھتے ہیں وہ خواہ مسلمان
ہوں یا غیر مسلم بہر حال اس پر مجبور ہیں کہ بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے بھی قرآن کے اعجاز کے
قائل ہوں۔ چنانچہ تاریخ ادبیات عرب کا مطالعہ کیا جائے تو اس قسم کے صد ہا واقعات ملتے ہیں کہ
لوگوں نے قرآن مجید کی ایک آیت سنکر ہی اُس کے وحی الہی ہونے کا اقرار کر لیا ہے۔

عتبہ بن ربیعہ قریش کا بڑا صاحب اثر و سرخ شخص تھا۔ بدر کی جنگ میں مارا گیا ہے
ایک مرتبہ اہل قریش کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم الگ مسجد
میں تشریف رکھتے تھے۔ عتبہ اہل مجلس کے مشورہ کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
ارادہ یہ تھا کہ آپ کو مال وغیرہ کا لاینج دے کر دعوتِ اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کرے
عتبہ اپنی تقریر ختم کر چکا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حمہ تنذیل من الرحمن الرحیم کی سورۃ
کا کچھ حصہ تلاوت کر کے سنا یا۔ عتبہ نے اپنے دونوں ہاتھیں پشت بجا کر اُن پر ٹیک لگالی اور نہایت
خاموشی سے سن رہا۔ سورۃ کی تلاوت کرتے کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تک پہنچے تو
آپ نے سجدہ تلاوت کیا۔ اور پھر عتبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: "ابو الیٰس! کیا اب بھی تم اپنے اُسی
پرانے خیال پر جمے ہوئے ہو؟ عتبہ یہ سنکر اپنے لوگوں میں واپس چلا آیا۔ لیکن قرآن مجید کی
آیات کو سننے کا اثر اُس کے چہرہ بشرہ سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اسباب مجلس نے جب اس سے پوچھا تو
کہنے لگا: "خدا کی قسم! میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ اُس جیسا آج تک سنا ہی نہیں تھا۔ بخدا!
یہ کلام ہرگز ہرگز نہ شعر ہے نہ کوئی جادو ہے اور نہ کسی کا ہن یا نجومی کا قول ہے۔" اُسے قریشیوں
تم میری بات مانو!"

انہیں قبیلہ غفار کے بڑے نامور شاعر تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سنکر

پچھے چوری کمر آتے اور آنحضرت کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی کچھ آیتیں نکل دیاں گئے۔ ان کے بھائی حضرت ابو ذرؓ نے پوچھا کہ تم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کیسا پایا؟ وہ بولے، ”لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں۔ ساحر ہیں یا کاہن ہیں، لیکن میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے اور شعر کے اسالیب و طرق سے بھی واقف ہوں، میں نے محمد کے کلام کو ان سب پر منطبق کر کے دیکھا۔ خدا کی قسم! وہ ان سب سے بالکل الگ اور ایک اور ہی عجیب طرح کا کلام ہے۔ بخدا! محمد سچے اور قریش کے لوگ جھوٹے ہیں۔“

ولید بن مغیرہ بڑا دولت مند اور قریش میں فصاحت کا امام تھا ایک مرتبہ اس نے خدمت نبوی میں حاضر ہوا کہ کچھ سنائے کی درخواست کی۔ آنحضرت نے ان اللہ یا ہر بالعدل! الی آیت آخر تک تلاوت فرما کر سنائی۔ ولید اس درجہ متاثر ہوا کہ اس نے کمر تلاوت کرنے کی فرمائش کی جب آنحضرت دوسری مرتبہ بھی سنا چکے تو ولید بولا: ”خدا کی قسم اس کلام میں کچھ اور ہی شیرینی ہے اور نازکی بھی نئی قسم کی ہے۔ اس نخل کا اعلیٰ حصہ ٹمرا اور ہے اور اس کا حصہ زیرین مضبوط تنہ ہے۔ اور کوئی بشر اس جیسا کلام نہیں کر سکتا۔“

شاہ جیش کے متعلق مشہور ہے ہی کہ جب اس کے دربار میں حضرت جعفر نے سورہ مرم کی تلاوت کی تو وہ اس درجہ متاثر ہوا کہ میا ختہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، پھر بولا: ”خدا کی قسم! یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔“

قبیلہ ارد کے ایک شخص ضاوت تھے جھاڑ پھونک کا کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کمر آئے اور یہاں کے لوگوں سے سنا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو (نورِ باخش) جنون ہو گیا ہے۔ ضاوت یہ خیال

کر کے کہ میں آپ کا علاج کروں گا۔ آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنحضرتؐ نے ان کے سامنے مختصر سی حمد اور کلمہ شہادت پڑھا، ضاد پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا اور تین مرتبہ آپ سے اس کا اعادہ کرایا اور پھر کہا ”میں نے کافروں، جادو گروں اور شاعروں ان میں سے ہر ایک کا کلام سنا ہے لیکن آپ جیسے کلمات تو سننے ہی نہیں، یہ کلام تو سمندر کی گہرائیوں تک اتر جائیگا“ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر لی۔

عمر بن جحوم قبیلہ بنو سلمہ کے نامی گرامی سردار تھے ان کے بیٹے معاذ اسلام قبول کر کے واپس آئے تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ تم نے آپ سے کیا سنا ہے؟ معاذ نے سورہ فاتحہ امجد شہد ابواللین سے لیکر الصراط المستقیم تک پڑھ کر سنائی۔ عمر بن جحوم پر بڑا گہرا اثر پڑا کہنے لگے ”یہ کلام تو بڑا ہی عمدہ ہے اور خوب ہے کیا آپ کا سب کلام ایسا ہی ہے؟“ بولے ”جی ہاں! بلکہ اس سے بھی عمدہ“ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔

جس زمانہ میں قرآن مجید نازل ہوا عرب کا بچہ بچہ شعر و شاعری کا ذوق خداداد رکھتا تھا۔ آتش بیان خطبا، قبیلہ قبیلہ میں موجود تھے جو کسی بڑے سے بڑے شاعر و خطیب کے کلام کو نظریں نہیں لاتے تھے۔ فصاحت و بلاغت کا جوہر ایک ایک شخص کے خیر میں پڑا ہوا تھا اور وہی ان کے لئے سب سے بڑا سرمایہ نازش و افتخار تھا۔ اب غور کرو فصاحت و بلاغت اور شعر و خطابت کی اس گرم بازار میں حدیں کمر کی خاک پاک سے ایک نبی امی کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ چالیس سال تک خاموش زندگی بسر کرنے کے بعد یکایک ایک نئے پیغام کی دعوت لیکر اٹھتا ہے اور اس دعوت کی سچائی کے ثبوت میں ایک کلام (قرآن) پیش کرتا ہے۔ اس کلام کو پیش کر کے وہ عرب

۱۔ صبح مسلم باب الاقتصاد فی الصلوٰۃ والخطبۃ

۲۔ شرح زرکانی ج ۵ ص ۱۰۲

کے نامور شاعروں، شعلہ فشاں مقرر دوں، اور خطیبوں، اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہسواروں کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار، نرمی اور لہجہ سے نہیں بلکہ نہایت سخت زجر و توبیخ کے انداز میں پھر کیے بعد دیگرے نہیں بلکہ سب کو ایک ساتھ چیلنج دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ اُس کے دعویٰ کی تکذیب میں پتھے ہیں تو سارے قرآن کا نہیں اُس کے کسی ایک جز کا ہی مثل لا کر دکھا دیں!

پھر کیا حقیقت نہیں کہ اس نبی امی کی مخالفت اور خصومت میں کیا کچھ نہیں کہا اور کیا گیا لیکن یہ عرب کے نامور خطباء اور شعرا سب مل کر بھی قرآن مجید کی تحدی کے جواب میں اُس کی کسی ایک سورۃ کا مثل لا سکے؟ ہرگز نہیں، سب کی زبانیں گنگ تھیں۔ اور قوت فصاحت و بلاغت مفلوج، پھر جو لوگ ان میں پاک باطن اور صاف سینہ تھے انہوں نے کھلے فغظوں میں اپنی شکست و عجز کا اقرار کیا اور قرآن کے اعجازِ بیان سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے شاعری کو ہی خیر باد کہہ دیا۔ البتہ عرب کے مشہور شاعر ہیں جن کا ایک قصیدہ سب سے معلّمہ میں بھی شامل ہے، اسلام قبول کرے کے بعد انہوں نے شعر کہنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ مرت ایک دو شعر منقول ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے اُن سے شعر نہ مانے کی فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا: جب خدا نے مجھ کو بقرہ اور آل عمران سکھائی تو اب مجھے شعر کہنا موزوں نہیں! ان کے علاوہ حسان بن ثابتؓ کعب بن لکھمہ جندبہ بن رواحہؓ طفیل بن عمروؓ زید اُحلیلیؓ کعب بن زہیرؓ شمسؓ۔ اسود بن سرحبؓ وغیرہم عرب کے نامی گرامی شعرا تھے لیکن قرآن مجید کے دعویٰ اعجاز کے سامنے سب کی گردنیں خسم ہو گئیں اور بجائے مخالفت ہونے کے اسلام کے زبردست حامی بن گئے

قرآن مجید کے اعجازِ بیان کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی صاحب ذوق کے سامنے اسکی کوئی آیت تلاوت کی جائے اور اُسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کلام کا قائل کون ہے تب بھی لا محالہ سننے والے پر

اُس کا اثر ضرور ہوگا۔ تاریخ اور ادب کی کتابوں میں جتو کی جائے اس قسم کے سینکڑوں واقعات مل سکتے ہیں۔

ایک مرتبہ ایک اعرابی نے ایک شخص سے فاصد ۴۰۰ ما تو مرسنا تو فوراً سر بسود ہو گیا اور بولا۔ میں نے اس وقت اس کلام کی فصاحت و بلاغت سے ہیبت زدہ ہو کر سجدہ کیا ہے ایک اعرابی نے کسی شخص سے قرآن پاک کی آیت فلما استیأسوا منه خلصوا نجیاً سنی تو بولا میں گوہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوق اس جیسا کلام بولنے پر قادر نہیں ہے۔

ایک دفعہ عربی لغت کے مشہور امام احمسی نے ایک کنہی کو دو شعر پڑھتے ہوئے سنا شکر بولے۔ ”اللہ اکبر! یہ شعر کس درجہ فصیح و طبع ہیں“! لڑکی بولی۔ ”کیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد

و ادحینا الیٰ اُمّ موسیٰ ان اُذِیٰ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو دھی بھیجی کہ تم اُس کو
فاذا خفت علیہ فالقیما فی دودہ پلاؤ اور جب تم کو اُس کے متعلق غم
الیّمۃ ولا تخافی ولا تحذنی اِنّا ہو تو اُسے دریا میں ڈال دو اور نہ غم کرو
راذول الیک وجاعلوا من نہ غم، ہم پھر موسیٰ کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے
المسلبین اور اس کو رسول بنا دیں گے۔

کے بعد بھی کوئی کلام اب اسکا سخت ہے کہ اُسے فصیح کہا جائے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس ایک آیت میں
میں کس خوبی سے اللہ نے دو امر ادا ضعیف اور القیما دوسنی لا تخافی ولا تحذنی، دو خبریں
اناراد ولا اور جاعلوا اور وہ شارتیں جمع کر دی ہیں

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمرؓ مسجد نبویؐ میں سو رہے تھے کہ اتنے میں روم کی زوج
کا ایک کمانڈر انجیف آیا اور کلمہ تشہد پڑھنے لگا۔ حضرت عمرؓ نے اس کا سبب پوچھا تو اُس نے
جواب دیا کہ میں نے مسلمان قیدیوں سے ایک قیدی کی زبانی یہ آیت سنی ومن یطیع اللہ

وَدَّرَسُوْكَ دِيْخِشِ اللّٰهٖ وَبِقِيَّتِهِ الْاِيْلٰهَۃُ اُوْر اِس سَے اِس دَرَجہ مَآثِر ہوا کہ آپ کے سامنے اسلام قبول کرتا ہوںؕ

ان واقعات کے علاوہ صحابہ کرام کے حالات زندگی پڑھو تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید اُن پر کیا اثر کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ کے متعلق کون نہیں جانتا کہ اُنھوں نے اپنی بہن فاطمہ سے سورۃ بَسْمِ اللّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سُنِی تو یہ حال ہو کہ یا تو سخت غصہ میں بھڑک پڑتے اس حدت کو سنتے ہی ان کا حال دگرگوں ہو گیا۔ ایک ایک لفظ دل پر تیر د سنناں کا کام کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب فاطمہ آمنا باللہ در رسولہؐ پر پہنچی تو وہ بے ساختہ پکار اُٹھے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

حضرت عثمان بن مظعون نے جب سورہ کحل کی یہ آیت سنی

اِنَّ اللّٰهَ يَاصِّرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ بے شبہ خدا عدل اور احسان اور قزابدادوں
وَاٰتِیَآءِ ذِی الْقُرْبٰی وَنِہٰی عَنِی کے ساتھ حُسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہو۔ اور
الْفِشَآءِ وَالْمُنْكَرِ الْبَغِیِّ لِعِظْکُمْ بدکاری اور بُری باتوں اور ظلم سے روکتا ہے
فَعَلَّمْتُمْ تَذْکُرُوْنَ تاکہ تم اُس سے نصیحت پذیر ہو۔

تو اُنھوں نے فرمایا: اب اس وقت میرے دل میں ایمان جاگزیں ہو گیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا۔

حضرت جبیر بن مطعم اسیران بدر کو چڑانے آئے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورہ طور کی چند آیتیں سنی تو اُن کا دل اڑنے لگا، حضرت غیلان بن عمرو دوسی کے کانوں

لے یہ سب واقعات شرح زرقانی ج ۵ ص ۱۰۳ و ۱۰۴ سے ماخوذ ہیں

تہ صحیح بخاری تفسیر سورہ طور

تہ مسند امام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۳۱۸

میں اتنا فیہ قرآن کی چند آیتیں پہنچ گئیں تو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حبش سے ہیں آدمیوں کی ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی آپ نے اُن کو قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھ کر سنایا تو اُن کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، طائف کے سفر میں حضرت خالد المددانی نے آپ کی زبان سے

والسماء والطارق
آسمان کی تم اور رات میں آنے والے

کی قم۔

سنی تو اسی وقت یوری سورۃ دل میں اترتی چلی گئی اور آپ مسلمان ہو گئے۔

افراد و اشخاص کا کیا ذکر ہے صحابہ کی تو جماعت کی جماعت ہی قرآن مجید کو انیسو متاثر ہوئی حضرت ابو عبیدہ عتار اسلمہ اور حضرت ارقم بن ابی ارقم اسی کتاب الہی کی متناسطی کشش سے کھنکھرا اسلام لائے تھے۔

پھر اسلام لانے کے بعد بھی صحابہ کا یہ حال تھا کہ ایک ایک آیت پر کلام الہی کی ہیبت سے آنسوؤں کا تار بندھ جاتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو خود حامل وحی تھے بسا اوقات کسی کی زبان سے قرآن مجید سن کر رونے لگتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرأت شروع کی تو چشم مبارک سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔

قرآن کی یہ معجزانہ فصاحت و بلاغت اُن لوگوں کو بھی متاثر کئے بغیر نہ رہی جو اہل زبان

لحہ طبقات ابن سعد تذکرہ طفیل بن عمرو الدوسی

لحہ سیرۃ ابن ہشام

لحہ مسند امام احمد بن حنبل ج ۳ ص ۳۳۵

لحہ اسد الغابۃ تذکرہ ابوسلمہ

نہ تھے۔ اور ساتھ ہی غیر مسلم بھی تھے، ڈاکٹر ٹیلر، موسیو سدیو، گبن۔ ڈیون پورٹ، ڈاسٹائی، کارلایل، ہنری دی کاستری۔ راڈ ویل ان لوگوں نے بھی قرآن مجید کے اسلوب بیان اور اس کی تاثیر و نتیجہ کا اعتراف صاف لفظوں میں کیا ہے۔

ژان تراک روسو نے اپنی ایک تحسیر میں قرآن مجید کی تاثیر اور اس کے اعجاز کا ذکر ایک عجیب پیرایہ میں کیا ہے جو آج کل کے بعض مدعیان عربی دانی پر پورے طور پر صادق آتا ہے وہ لکھتا ہے:-

بعض لوگ ہیں جو عربی برائے نام ہی جانتے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر اس قسم کے لوگوں کو اس بات کا موقع مل جاتا کہ وہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حدود و اثر انگیز اور دلوں میں گھر کرنے والی زبان کو سنتے تو بے شبہ یہ لوگ زمین پر سجدہ میں گر پڑتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہتے کہ اے نبی! آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ پھر آپ کا جہاں جی چاہے ہم کو لے چلیئے۔ خواہ شرف و مجد کی طرف یا خطروں اور ہلاکتوں کی جانب۔ ہم تو اب آپ کی وجہ سے موت کو بھی محبوب رکھنے لگے ہیں۔

عدم اختلاف قرآن نے اپنے اعجاز کی ایک دلیل عدم اختلاف و تناقض کو بھی بیان کیا ہے از شداد ہے۔

ولو كان من عند غير الله لوجدنا افران غير الله كرحباً اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو لوگ
* فيه اختلافنا كثيراً اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔

عام مصنفین کی بڑی بڑی اہم تصنیفات سے قطع نظریہ دیکھو کہ دوسرے مذاہب کی

لے دیکھ تفصیل کے لئے الاسلام و الحضارة العربیہ جلد اول اور ادب العرب

لے بحوالہ الاسلام درحضارة العربیہ ج ۱ ص ۶۹

خود الہامی اور آسمانی کتابوں کا حشر ہوا؟ ایک اڈیشن دوسرے اڈیشن سے مختلف ہے لیکن قرآن نے اپنی صداقت میں جس دلیل کو پیش کیا تھا۔ وہ دشمنوں کی ہزار کوششوں کے باوجود آج تک آفتابِ نبیؐ کی طرح روشن و ظاہر ہے تقریباً تیس بتیں برس پہلے ڈاکٹر مگنانے قرآن مجید کے کسی نئے نسخے کے سٹلے کی اطلاع سے دنیا میں ایک تملکہ برپا کر دیا تھا۔ لیکن باخبر اصحاب کو معلوم ہے کہ مصر اور ہندوستان کے علماء نے کس طرح ڈاکٹر حصّہ کے بیہنا و دعویٰ کو باطل محض کر دکھایا تھا

احکام و شرائع | خود قرآن کے بیان کے مطابق اُس کے اعجاز کی ایک وجہ اُس کے تشبیہی احکام و مسائل ہیں جن نے بار بار اپنے آپ کو ہدایت۔ نور۔ دلیل روشن۔ رحمت۔ بصیرت اور حجت کہا ہے۔ غور کر د قرآن مجید کے اعجاز کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ چالیس سال کی خاموش زندگی کے بعد یکایک ایک اُمتی ایک صحیفہ مقدس لئے ہوئے دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور اس صحیفہ سے وہ جاہلوں کو دانشورانِ روزگار اور ادنیٰ چرانے والے بدویوں کو بہترین تہذیب و تمدنِ اخلاق فاضلہ اور اعمالِ صالحہ کا سپیکر اتم بنا دیتا ہے۔ اصولِ اخلاق و قانونِ حکمت و فلسفہ اور محاسنِ علم و عمل کی بزمِ کاگوشتہ گوشہ اس کے پرتوِ قدس سے بقعہ نور بن جاتا ہے

قرآن کا حکم دستور اہل | جو قوانینِ ضوابط قرآن نے پیش کئے وہ اس قدر صحیح اور مکمل ہیں کہ آج علوم و فنون کی ٹہری گرم بازاری اور انسانی عقل و خرد کی حیرت انگیز ترقی و بلند پروازی کے باوجود معاشرت، تہذیب و تمدنِ کلاخ و طلاق بیع و نسیئہ و تہذیب میراث اور عام معاملات و اخلاق کے قوانینِ قرآنی قوانین کے مقابلہ میں سالہا سال کے تجربوں کے بعد ناکام ہی ثابت ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسری قوموں کو جب کبھی اپنی سوشل اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ انھوں نے اپنی پُرانی مروجہ یا اصلی روایات مذہبی کو چھوڑ کر اسلام کے احکام و قوانین کے دامن ہی میں پناہ لی ہے۔

اس پر اگر تفصیل سے کلام کیا جائے تو ایک مستقل کتاب درکار ہے مگر اس قدر لکھ دینا کافی ہو گا کہ

یورپ نے بہت دنوں تک طلاق کا مذاق اڑایا۔ تعدد ازدواج پر طعنہ زنی کی۔ اور مسلمانوں کے جہاد کو پشت اور بربریت کہا۔ مگر آخر کار اسکو خود طلاق کا قانون وضع کرنا پڑا۔ پھر یہ دیکھو کہ اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا تھا نہ کہ عورت کو۔ کیونکہ عورت فطرتاً بہت زود رنج اور جلد متاثر ہو جاتی ہو۔ یورپ والوں نے طلاق کو مشروع تو کیا لیکن غلطی یہ کی کہ اسکا اختیار عورت کو دیدیا۔ گویا پہلے یہ لوگ تفریط میں مبتلا تھے اور اب افراط میں مبتلا ہو گئے۔ اس کو کچھ بھی نتیجہ ہوا آج ہر باخبر شخص اُس سے ناواقف نہیں ہے کہ طلاق کی کڑت نے کس طرح ان لوگوں کی معاشرتی زندگی دیران دتباہ کر رکھی ہے۔

ہندوؤں میں عقد بوجہ گناہ رواج نہیں تھا۔ مذہبی اعتبار سے وہ سب بہت بڑا پاپ سمجھتے تھے۔ لیکن جب اس مانع نے انکی سوسائٹی میں چند در چند اخلاقی معائب پیدا کر دیئے اور انکو اپنی اصلاح کا خیال ہوا تو انجام کار انھیں وہی کرنا پڑا جسکا اعلان اسے ساٹھ تیر سو سال سے بھی زیادہ مدت پہلے ایک نبی امی کی زبان سے ہو چکا تھا۔ یہی حال میرٹھ کا ہے۔ ہندوؤں میں بیٹی کو ترکہ پردہ سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ لیکن اب جن ہندو ریاستوں میں سماجی اصلاح کی کوششیں ہو رہی ہیں ہاں بر ملا کہا جا رہا ہے کہ بیٹی کو بھی حصہ ملنا چاہئے اب اس پر بھی غور کرنا چاہئے کہ قانون قرآنی کے متناسب و متوازن ہونیکا یہ عالم ہے کہ وہ بیٹی کو باپ کے ترکہ میں سے حصہ دلاتا ہے لیکن بیٹے سے نصف، اس میں حکمت یہ ہے کہ بیٹے کو کسب معاش کے لئے کارگاہ زندگی میں تنگ و دو کرنی پڑتی ہے اور تمام بار اس کو ہی اٹھانا پڑتا ہے، رہی بیٹی تو اسکو کمانے کیلئے خود کچھ نہیں کرنا پڑتا بلکہ اُس کا نان نفقہ شادی کے بعد شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔

یورپ نے تعدد ازدواج پر کیا کچھ لعن طعن نہیں کیا۔ لیکن انجمن وہاں کے بڑے بڑے حکماء اور مفکرین تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام میں تعدد ازدواج کی اجازت بہت اخلاقی فواحش و مفاسد کے انسداد کا کامیاب ذریعہ ہے۔ اسی طرح یورپ نے "جہاد" کو دشت اور زندگی کہا۔ لیکن اب دیکھو کہ خود یورپ میں کیا ہو رہا ہے کیا اس پر ثابت نہیں ہوا کہ اب وہی زبان سے یورپ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ جب تک دنیا فتنہ و شر اور خواہشات نفسانی

و اغراض فلسفہ کی آماجگاہ ہو کسی حق کی حفاظت کیلئے تلوار سو کام لینا ناگویر ہو۔ البتہ ہاں فرق استغنیٰ ضروری ہے کہ قرآن میں جس جنگ کا حکم ہو وہ وہی جنگ ہو جو حق کی حمایت و حفاظت کیلئے لڑائی جائے نسلی اور ملی عصیت کی برتری قائم رکھنے کیلئے جنگ نہ صرف یہ کہ جائز نہیں ہو بلکہ بہت بڑی حصیت ہو اور یہاں انجیل کے پیرو جو کچھ کر رہے ہیں وہ محض اپنی قومی فوقیت کو برقرار رکھنا اور دوسری ملکوں اور قوموں کو اپنی دام حکومت میں پھنسانے کیلئے کر رہے ہیں۔ پس غور کرو کہ کیا یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے کہ وہ جو دستور اہل اور نظام زندگی پیش کرتا ہے وہ ایسا جامع حکم اور ناقابل تغیر و تبدل ہو کہ صدیوں گزر جانے اور عقل و فکر کی حیرت انگیز ترقی کے باوجود اسکی کسی ایک نہ میں بھی کوئی ترمیم و تیغ نہیں ہو سکتی۔ اور اس بنا پر مسلمان اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ اپنی کسی پوئل اصلاح کیلئے وہ کسی دوسرے قانون نظام سے دریوزہ گری کریں یا نئے شاہد ہو کہ جب کبھی کسی جماعت قرآن کے دستور سے منحرف ہو کر کسی قوم کی تعالیٰ کی اس لئے قدم قدم پر ٹھوکر کھائیں۔ اُسکے برعکس دوسری قوموں کا حال یہ ہو کہ وہ اپنی سوسائٹی کی اصلاح کیلئے جب کبھی غور و فکر سے کام لیتی ہیں انھیں مجبور اپنی دیرنیر و ایات مذہبی و سماجی کو پس پشت ڈال کر اسلام کے دستور سے ہی بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ پس کیا کوئی طاقت ہے جو قرآن کے دعویٰ

کتاب اُحْکِمَتْ آیَاتُہُ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط ہیں

اور جَلَلْنَا لَہٗ زُورًا تھدی بہ من نشاء ہم نے اسکو زور بنایا ہے کہ جسکو چاہتے ہیں اسکے

ذریعہ سے راستہ دکھاتے ہیں

کی ذرا بھی تکذیب و تغلیط کر سکے، سورہ قصص میں قرآن مجید اپنی اس خفیت کو بطور تحدی اس طرح بیان کرتا ہے:

قُلْ خُذُوا بِلِقَاءِ رَبِّکُمْ ۖ اِنَّکُمْ عِنْدَ اللّٰہِ کہہ دیجئے اے میرا تم اللہ کے پاس سے کوئی ایسی

کتاب لے آؤ جو ان دونوں (قرآن اور توراہ) سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو میں اُس کا

صادقین

بنا کر آؤ گا۔ اگر تم سے

قرآن کی وجہ سے تشبیہ | جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید سراپا نور اور حن و جمال ہے بطور بالائیں جو چند وجوہ اعجاز بیان کئے گئے ہیں وہ صرف اُس کے ایک نغ پر نواز کی ناتمام سی تشریح کرتے ہیں غالباً یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک مقام پر روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُوحَنَا
وَأُوحِيَ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ كَلِّمْ سَخِرَ لَكَ

من امرنا (ذخوت) بطور وحی نازل کیا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح روح ایک حقیقت ثابتہ ہو اُس کے افعال و آثار ہر شخص پر عیاں ہیں اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ مادی اور جسمانی زندگی کا قیام روح کے اتصال بالجسم پر موقوف ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج تک روح کی حقیقت و ماہیت تین تین نہیں کی جاسکی۔ اسی طرح قرآن مجید اخلاق و حن و عمل کی روح ہے اس پر عمل کرنے کے بعد ہر شخص اس کے اثرات و نتائج میں طور پر محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن! اس ہمہ کوئی شخص اُس کی پوری حقیقت و کمنہ سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتا۔

حضرت علیؑ کا ارشاد | حضرت علیؑ نے قرآن مجید کی نسبت ایک نہایت پختہ کلام کیا ہے ہم وجوہ اعجاز کی بحث کو اس پر ہی ختم کرتے ہیں۔

”قرآن طہار کی پیاس کیلئے سالن پیر لہی ہو اور فقہما کے دلوں کے لئے فصل بہار، وہ صلیحہ کیلئے ایک جاوہر متیقم ہو اور ارباب بحث نظر کیلئے برہان قوی، وہ طلبہ علوم کیلئے علم کا انوار، خدا ہے اور ارباب حکومت کے واسطے ایک حکم دستور اساسی، وہ اصحاب روایت کے لئے حدیث جانفزا ہو اور تشنگان تحقیق و جستجو کے لئے اُمید ورجا کا سب سے بڑا سہارا (انج البلاغہ)

حق کی حجت تمام ہو چکی، اب اس پر بھی اگر کوئی سرگشتہ و ادوی ضلالت و گمراہی ہدایت کی روشنی نہیں پاتا تو نہیں کہا جاسکتا کہ

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ يُوعَدُونَ اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے

یہ بیان یہ جائز انداز و دی ہے کہ ہم نے کتاب کے موضوع بحث کی مناسبت سے اعجاز قرآن پر مختصر گفتگو کی ہے۔ درجہ اس بحث کے لئے ایک مستقل کتب خانہ کے تحت کتاب درکار ہے جو بی بی خاص اسی موضوع پر لکھی ہوئی ہے اور

قرآن مجید کا اسلوب بیان اور بعض عیسائی مصنفین

کتاب کے آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض ان اعتراضات اور انکے جوابات کا بھی ذکر کر دیا جائے جو بعض عیسائی مصنفین نے قرآن پر کئے ہیں۔ ان لوگوں کا ایک عام اعتراض یہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے عرب میں بعض پرزور خطیب مثلاً قس بن سعدہ، اور شعراء مثلاً امیہ بن اصفلت ایسے موجود تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے انکے خطبے اور اشعار سنے تھے۔ اور ان لوگوں کے کلام میں بعض چھوٹے چھوٹے فقرے قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کے انداز کے پائے جاتے ہیں، عیسائی مصنفین اس نتیجہ تک ملتے ہیں کہ (نوذ باللہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا اسلوب انھیں سے لیا ہے قس بن سعدہ کے خطبات، اور امیہ بن اصفلت کے اشعار عربی ادب و محاضرات کی کتابوں میں بکثرت منقول ہیں انکی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے یہاں انکے نقل کرنیکی ضرورت نہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں سب سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہئے کہ قس بن سعدہ اور امیہ کے جن اشعار کو پیش کر کے قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کیا جاتا ہے ان کی نسبت تحقیق یہ ہے کہ وہ سب مضعوع ہیں۔ اس بنا پر وہ نزول قرآن سے پہلے کا نہیں بلکہ بعد کا کلام ہو چلا ہے یہی کہ نبو امیہ اور عباسیہ کے عہد میں کچھ ایسے لوگ تھے جو خلفاء و امراء سے پیش از پیش انعام حاصل کرنے اور بعض دوسری اغراض کیلئے از خود کلام گھر گھر کر شعراء و خطباء جاہلیت کی طرف اسے منسوب کر کے سنا دیتے تھے۔ ان رضاعین میں حماد الرواحیہ اور خلف بن حیان الاحمر زیادہ مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ ولید بن یزید نے حادثہ سے پوچھا، تمہیں کتنے اشعار یاد ہیں بولا، بہت زیادہ۔ اگر آپ سنا چاہیں تو ایک نشست میں ہی ہر حرف انھی کے سرسوطیل قصیدے صرف شعراء جاہلیت کے سنا سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ حماد کا یہ عجیب و غریب دعویٰ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شعراء جاہلیت کی طرف منسوب کر کے جو اشعار سناتا تھا ان میں بہت کچھ اُسکے خود ساختہ و پرداختہ اشعار بھی شامل ہوتے ہونگے۔ چنانچہ صحیحی نے ایک مرتبہ کہا، حماد اعلم الناس ہے۔ اگر وہ اشعار میں کمی بیشی نہ کرے، علامہ یا قوت الطوسی لکھتے ہیں کہ

مسمیٰ لے یہ اسلئے کہا کہ حماد کے متعلق عام خیال یہ تھا کہ وہ شعرا ز خود کہتا ہو اور پھر شعرا عرب کی طرف اسے
منسوب کر دیتا ہے۔ مفصل الغبی کا قول ہے: "شعر پر حماد کی وجہ سے ایسی آفت ٹوٹی جو کبھی کبھی اصلاح
نہیں ہو سکتی، بیشخص قدیم شاعروں کے محاورات، انداز بیان اور ان کے نثات و اسلوب ادا سے پوری
طرح واقف تھا۔ اسلئے ان کے ہی طرز میں شعر کہ کر انکی طرف منسوب کر دیتا تھا۔ اور سوائے ماہر فن نقاد
کے عام لوگوں کو امتیاز نہیں ہو سکتا تھا کہ اس قصیدہ میں کتنے شعرا کے ہیں اور کتنے خود حماد کے
کہے ہوئے ہیں۔" ۵۵۷ھ میں انتقال ہوا۔

یہی حال خلف الاحمر کا تھا، اس کا باپ ابو بردہ بلال بن ابی موسیٰ الاشجری کا غلام تھا، اشعار
کے وضع میں یہ حماد کا ہم باپ تھا۔ کتاب "انوار الرواة" میں ہے کہ بیشخص آنا بڑا حاذق اور ماہر نث
ادب تھا کہ اپنے اشعار شعرا جاہلیت کے نام سے پڑھ کر سنا دیتا تھا۔ اور بڑے بڑے زبان دانوں
کو یہ محسوس نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ اشعار خود اس کے طبع و ادہ ہیں، ابو العلیٰ عبد الواحد اللغوی کا بیان ہے۔

كَانَ خَلْفٌ يَضُمُّ الشُّعْرَ وَيَلْبِسُهُ   خلف اشعار وضع کرتا تھا اور انہیں عرب کی طرف

إِلَى الْعَرَبِ فَلَا يُعْرِفُ تَلْكَ   منسوب کر دیتا اور (خلف یہ ہے) اسکا پتہ نہیں چلتا تھا

ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ چونکہ قرآن نے اپنی غیر معمولی فصاحت و بلاغت کے باعث تمام عرب
کے دلوں کو سحر کر لیا تھا۔ بچہ بچہ کی زبان پر قرآن کی آیتیں تعین جنھیں بے تکلف بول چال۔ اور
تقریر و خطابت میں استعمال کر کے اپنے کلام کو مزین کرتے تھے۔ انداز خیال۔ اسلوب بیان اور طرز کلام
و گفتگو قرآن مجید کے نظم کلام سے متاثر تھے اس بنا پر یہ قیاس کرنا بالکل صحیح ہے کہ حماد الروادیہ اور
خلف الاحمر ایسی وضع و تماش کے لوگ اپنے جن تاج فکر و قدیم شعرا عرب کی طرف منسوب کرتے تھے

اُن میں قرآن مجید کے اسلوب بیان کی جھلک اضطراری یا اختیاری طور پر نمایاں ہو جاتی تھی ہم تشبیہاً
 بن شعر نقل کرتے ہیں جو بالعموم امیۃ بن اہصلت کی طرف منسوب ہیں۔ انھیں پڑھو اور غور کرو، صاف
 معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے قرآن مجید سامنے رکھ کر یہ اشار تصنیف کئے ہیں۔

فَقُلْتُ لَهُ اِذْ هَبْ بَهَارُونَ فَادْعُوا اِلَى الشَّهِرِ فَرَعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَائِعِيَا
 وَقَوْلَا لَهُ اَاَنْتَ رَفَعْتَ هَٰذَا بَلَا عَمْرٍ اَرْفَعْتَ اِذَا بَكَ بَانِيَا
 وَقَوْلَا لَهُ اَاَنْتَ تَسْوِيْتَ وَنُسْطَا مِيْرًا اِذَا مَا جَبْنًا اَللَّيْلُ اَدَايَا

ان اشار کے ساتھ جس بن ساعدہ کے خطبہ کا ایک ٹکڑا بھی ملاحظہ فرمائیے۔ کہتا ہے۔
 قُبِيًّا قَدْ حَانَ حَيِّئُهُ وَاطْلُكُم اَوَّانُهُ فَطَوَّبَ لِي الْمَنْ اَمَّنْ بِهِ فَمَدَاةٌ وَوَيْلٌ لِّمَنْ خَالَفَهُ وَعَصَاةٌ
 جو کہ زبان عربی کا ذوق رکھتے ہیں وہ فوراً محسوس کر لیں گے کہ اس عبارت میں جو الفاظ قرآن
 مجید کے آگئے ہیں ان کا دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑ با کھل ایسا ہی ہے جیسا کہ ٹاٹ میں مغل کے
 کسی ٹکڑے کا پیوند اور اس بنا پر پوری عبارت صاف بتا رہی ہے کہ یہ نزول قرآن سے پہلے کی
 نہیں بلکہ بعد کی ہے۔

غیب بات یہ ہے کہ پروفیسر مارگوئیو تھ اس قسم کے معترضین میں سب سے پیش پیش ہیں مگر
 ایک جگہ خود انھیں بھی اعتراف ہے کہ ”قدیم شاعری کا اکثر حصہ قرآن کے اسلوب پر موضوع کیا گیا ہے
 اشعار موضوعہ کی تنقید جس طرح مسلمانوں میں بعض شر برائے نفس لوگوں کی کوششوں سے احادیث معصومہ
 کا چرچا ہوا تو اباب من نے اُن کا تار و دوپد بکھیر کر رکھ دیا اور ایک ایک لفظ اور ایک راوی پر
 ایسا نقد و جرح کیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اسی طرح اس قسم کے من گھڑت اشار

لے اَللّٰہِ اِلٰی الْمَصْنُوعَةِ فِی الْاَحَادِیثِ الْمَوْضُوعَةِ اَللّٰہِ عَلٰی رِجَالِ ۲۸ مَلْبُورَةٍ مِصر

لے بحوالہ سیرۃ النبی ج ۱ حاشیہ صفحہ ۱۸۳

اور نچلے شعراء و خطباء قدیم کی طرف منسوب ہو کر مسلمانوں میں پھیلنے شروع ہوئے تو اگرچہ عوام اصلی اور نقلی میں امتیاز نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اصحاب ذوق اور علماء شعر و ادب اس فریب میں نہیں آ سکتے تھے انھوں نے علماء جرح و تعدیل کی طرح ان موضوع اشعار و قصائد کو تنقید کی کسوٹی پر پرکھا، اور جس میں جہاں کہیں زخم نظر آیا اسے بر ملا ظاہر کیا۔ چنانچہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں اور جلال الدین سیوطی نے اللآلی المصنوعہ میں اس نوع کے اشعار و خطبات متعدد مواقع پر نقل کر کے ان پر تنقید کی ہے اور ان کے موضوع ہونے کا پردہ چاک کیا ہے۔ ان کے علاوہ عربی ادب کی تنقیدی کتابوں میں بھی اس طرح کے مقولے اور اقوال بکثرت مل سکتے ہیں

پھر اس پر بھی غور کرنا چاہئے کہ اگر عیسائی مصنفین کا یہ اعتراض کسی درجہ میں بھی درخور اعتنا ہوتا تو اس کی طرف سب سے پہلے توجہ اُن کفار و مشرکین کو ہوتی جو انتہائی عالم بے بسی و سبکی میں قرآن پر حرف گیری کرنے کے لئے تنکے کا سہارا ڈھونڈتے تھے۔ تو پھر کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو لوگ اہل زبان تھے شعراء جاہلیت کا کلام جن کے ایک ایک کلمہ کی زبان پر تھا اور جو عربی زبان کے اسالیب بیان سے واقف ہونے کے باعث شعراء عرب پر بہترین تنقید کر سکتے تھے اُن کے حاشیہ خیال میں تو یہ بات کبھی بھی نہیں آئی کہ قرآن مجید کا اسٹائل شعراء و خطباء جاہلیت کے اسٹائل سے ماخوذ ہے اور وہ عیسائی مصنفین جن کا ذوق عربیت اور مسلمانوں کے فن و ادب سے اُن کی واقفیت برائے نام ہی ہے وہ اس بے سرو پا اعتراض کی جرأت کر کے ہیں بھان لیں!

پہری ہفتہ رخ و دیو در کمر شد و ناز

بوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بولعجی ست

